

تذکرہ

اولیاءِ سادات

جمع و ترتیب

پیر جی سید مشتاق علی کرناولی

جملہ حقوق بحق ناشر و مرتب محفوظ ہیں۔

نام کتاب	تذکرہ اولیاءِ سادات
مرتب	سید مشتاق علی کرناولی
کمپوزنگ	محمد نوید ساجد
صفحات	472
تاریخ طبع اول	مارچ 2014
تعداد	ایک سو 100
قیمت	
ناشر	پیر جی عبدالستین مدیر پیر جی کتب خانہ گوجرانوالہ

﴿ملنے کے پتے﴾

- (۱) پیر جی کتب خانہ 8 گوبند گڑھ گوجرانوالہ فون 055-4445401
- (۲) کتب خانہ رشیدیہ مدینہ کلا تھ مارکیٹ راجہ بازار اروا پلنڈی۔
فون 051-5507270
- (۳) مکتبہ قاسم، الفضل مارکیٹ 17 اردو بازار لاہور۔
فون 042-7232536
- (۴) ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک فوارہ ملتان۔ فون 061-4540513
- (۵) مکتبہ عارفی جامعہ امدادیہ اسلامیہ گلشن امداد ستیانہ روڈ فیصل آباد۔

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
01	چند اصطلاحات	21
02	قریشی، ہاشمی	21
03	سید، بنو فاطمہ	22
04	فاطمی سید، آل رسول ﷺ، آل عباسؑ	22
05	عباسی	23
06	آل حارث، آل جعفر، آل عقیل	23
07	آل علی، حسنی سید، حسینی سید	23
08	ہاشمی قریشی، علوی	24
09	صدیقی، فاروقی، عثمانی	24
10	انصاری، زبیدی، مسید، زبیدی سید	25
11	باقری سید، جعفری سید	26
12	کاظمی سید، رضوی سید	26
13	نقوی سید، بخاری سید	27
14	گردیزی سید، شیرازی سید	28

15	ہمدانی سید	28
16	حصہ اول، فضائل سادات	
17	تمہید	29
18	نجات پانے والا فرقہ اہل سنت والجماعت ہے	29
19	صحابہ کرامؓ کی فضیلت کی وجہ	30
20	حدیث	30
21	خلفاء راشدینؓ کی اتباع کا باب	31
22	حدیث	31
23	صحابہ کرام کے درمیان فضائل کی ترتیب	31
24	علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی کا حوالہ	32
25	خاندانی لحاظ سے فضیلت کی ترتیب	32
26	مسادات کی بحث	33
27	پہلی آیت	33
28	دوسری آیت	33
29	تیسری آیت	34
30	چوتھی آیت	34
31	مسئلہ اہل سنت والجماعت ہی صراطِ مستقیم ہے	35
32	پہلی آیت	35
33	دوسری آیت	35

مقدمہ

34	36
35	آداب رسالت مآب ﷺ
36	حضور اکرم ﷺ کا شجرہ نسب
37	جناب رسول اللہ ﷺ کی نبی فضیلت
38	بنو ہاشم کی فضیلت پر پہلی حدیث
39	بنو ہاشم کی فضیلت پر دوسری حدیث
40	بنو ہاشم کی فضیلت پر تیسری حدیث
41	بنو ہاشم کی فضیلت پر چوتھی حدیث
42	بنو ہاشم کی فضیلت پر پانچویں حدیث
43	(خاندان قریش کے فضائل)
44	پہلی حدیث
45	دوسری حدیث
46	تیسری حدیث، چوتھی حدیث
47	قریش کی عورتوں کی فضیلت
48	پانچویں حدیث
49	(اچھی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں)
50	حدیث
51	خاندانی تفاضل کی شکایت اور آنحضور ﷺ کا جواب
52	حدیث، (مقدمہ ختم شد)

53	حصہ اول فضائل سادات	45
54	سید کالغوی معنی	46
55	اپنی قوم کا معزز شخص سید ہے	46
56	قاضی عیاض مالکی کا حوالہ	46
57	قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا سید ہے	46
58	امام ہروی کا فرمان	46
59	اکمال المعلم بنو اند مسلم کا حوالہ	46
60	ہر شریف و بردبار شخص سید ہے	46
61	ابن منظور فریقی کا حوالہ	46
62	جو غصہ میں مغلوب نہ ہو وہ سید ہے۔	47
63	علامہ مرتضیٰ زبیدی کا حوالہ	47
64	ہر نیک سید ہے	47
65	امام ابن اثیر کا حوالہ	47
66	النبہایہ لسان العرب، تاج العروس کا حوالہ	47
67	مولانا عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ کی لغات القرآن کا حوالہ	47
68	مولانا عبد الحفیظ بلیاوی رحمہ اللہ کی مصباح اللغات کا حوالہ	48
69	محیط المحيط کا حوالہ	48
70	سید کا اصطلاحی و عرفی معنی	48
71	مناقب الزہراء کا حوالہ	48

72	امام سیوطی شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ	49
73	عرف کے لغوی معنی	50
74	الہجد کا حوالہ	50
75	سید جرجانی کا حوالہ	50
76	عرف کا اصطلاحی معنی	51
77	اصول الاحکام کا حوالہ	51
78	استاد مصطفیٰ محمد الزرقاء کا حوالہ	51
79	عرف کا ثبوت قرآن سے	51
80	علامہ شامی کا حوالہ	51
81	الاکلیل فی استنباط التنزیل کا حوالہ	52
82	عرف کا ثبوت حدیث سے	52
83	پہلی حدیث	52
84	صحیح ابن حبان سے	52
85	فتح الباری شرح بخاری کا حوالہ	52
86	شرح مسلم للنوی کا حوالہ	52
87	دوسری حدیث صحیح ابن خزیمہ سے	53
88	ابن حجر عسقلانی شافعی کا حوالہ	53
89	لفظ سید قرآن میں	54
90	پہلی آیت	54

54	دوسری آیت	91
54	تیسری آیت	92
55	لفظ سید احادیث میں	93
55	ایک شہ کا از الہ اور لفظ سید کی بحث	94
55	پہلی حدیث	95
55	السید هو الله کا صحیح مطلب	96
55	ابوداؤد کا حوالہ	97
55	مسلم کا حوالہ	98
55	اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر سید کا اطلاق	99
56	حضور اکرم ﷺ تمام اولاد و آدم علیہ السلام کے سردار ہیں	100
56	ہمارے نبی ﷺ کے افضل المخلوق ہونے کا بیان	101
57	سیدہ فاطمہ الزہراءؑ تمام عورتوں کی سردار ہے	102
57	تیسری حدیث	103
57	چوتھی حدیث	104
57	پانچویں حدیث	105
58	چھٹی حدیث	106
58	ساتویں حدیث	107
58	آپ ﷺ کی نسل حضرت فاطمہؑ سے جاری ہے	108
59	قرآن سے ثبوت	109

59	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	110
59	بنو فاطمہ عرب کے تمام خاندانوں میں افضل ترین ہیں	111
60	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	112
60	علامہ سہمودی رحمہ اللہ کا حوالہ	113
60	مسند احمد و متدرک حاکم کی حدیث کا حوالہ	114
61	تفسیر روح المعانی کا حوالہ	115
62	لڑکی سے نسب جاری ہونا حضور ﷺ کی خصوصیت ہے	116
63	علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ کا حوالہ	117
63	شیخ محمد طاہر محدث پٹنی کا حوالہ	118
64	آیت قرآنی کے تحت حضرات حسنینؑ ذریت رسول میں داخل ہیں	119
64	مفتی محمد شفیع دہلوی رحمہ اللہ کا حوالہ	120
64	رسول اللہ ﷺ نے سیدنا حسنؑ اور حسینؑ کو سید کہا ہے	121
64	آٹھویں حدیث	122
65	نویں حدیث	123
65	دسویں حدیث	124
67	اہل بیت کے فضائل قرآن میں	125
67	پہلی آیت	126
67	اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں	127

128	سورہ ہود کی آیت سے اہل بیت کی وضاحت	67
129	حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے اہل بیت کا مفہوم	68
130	حدیث حضرت ام سلمہ سے اہل بیت کا مطلب	68
131	حدیث حضرت وائلہ بن اسقع سے اس کی تائید	69
132	اہل بیت کی اقسام	69
133	پہلی قسم سنی اہل بیت	69
134	دوسری قسم سنی اہل بیت	69
135	تیسری قسم اعزازی اہل بیت	69
136	دوسری آیت	70
137	اس آیت کی تفسیر علامہ عثمانی رحمہ اللہ سے	70
138	اس آیت کی تفسیر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ سے	71
139	تیسری آیت	73
140	اس آیت کی تفسیر حدیث سے	73
141	اس آیت کی تفسیر حکیم الامت سے	73
142	چوتھی آیت	74
143	آدمی کا پسلی اور سرالی رشتے کا ذکر قرآن میں	74
144	اس آیت کی تفسیر حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے	74
145	اس آیت کی تفسیر مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ سے	74
146	پانچویں آیت	75

147	اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے	75
148	چھٹی آیت	76
149	اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی سے	76
150	چھٹی آیت	76
151	اس آیت کی تفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے	76
152	اس آیت کی تفسیر میں مولانا اسماعیل حق خانی لکھتے ہیں	77
153	حرم شریف کے کبوتروں کی فضیلت	77
154	ساتویں آیت	77
155	اس آیت کی تفسیر علامہ عثمانی رحمہ اللہ سے	78
156	آٹھویں آیت	78
157	اس آیت کی تفسیر علامہ عثمانی رحمہ اللہ سے	78
158	فضائل اہل بیت احادیث کی روشنی میں	80
159	حدیث نمبر ۱	80
160	حدیث نمبر ۲	80
161	حدیث نمبر ۳	80
162	حدیث نمبر ۴	81
163	حدیث نمبر ۵	81
164	حدیث نمبر ۶	82
165	حدیث نمبر ۷	82

166	حدیث نمبر ۸	83
167	حدیث نمبر ۹	84
168	حدیث نمبر ۱۰	84
169	حدیث نمبر ۱۱	84
170	حدیث نمبر ۱۲	85
171	حدیث نمبر ۱۳	86
172	حدیث نمبر ۱۴	87
173	حدیث نمبر ۱۵	88
174	حدیث نمبر ۱۶	88
175	حدیث نمبر ۱۷	88
176	حدیث نمبر ۱۸	89
177	حدیث نمبر ۱۹	89
178	حدیث نمبر ۲۰	89
179	حدیث نمبر ۲۱	90
180	حدیث نمبر ۲۲	90
181	حدیث نمبر ۲۳	91
182	حدیث نمبر ۲۴	91
183	حدیث نمبر ۲۵	91
184	حدیث نمبر ۲۶	91

185	حدیث نمبر ۲۷	92
186	حدیث نمبر ۲۸	92
187	حدیث نمبر ۲۹	92
188	حدیث نمبر ۳۰	93
189	حدیث نمبر ۳۱	93
190	حدیث نمبر ۳۲	93
191	حدیث نمبر ۳۳	93
192	حدیث نمبر ۳۴	93
193	حدیث نمبر ۳۵	94
194	حدیث نمبر ۳۶	94
195	حدیث نمبر ۳۷	95
196	حدیث نمبر ۳۸	95
197	حدیث نمبر ۳۹	96
198	حدیث نمبر ۴۰	96
199	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت	97
200	خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ اور اہل بیت	97
201	بخاری کا حوالہ	97
202	بخاری شریف کا دوسرا حوالہ	97
203	بخاری شریف کا تیسرا حوالہ	97

204	خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطابؓ اور اہل بیت	98
205	بخاری شریف کا حوالہ	98
206	مسلم شریف کا حوالہ	98
207	طبقات ابن سعد کا حوالہ	98
208	امام ابن تیمیہ کا حوالہ	99
209	طبقات ابن سعد کا دوسرا حوالہ	99
210	طبقات ابن سعد کا تیسرا حوالہ	100
211	طبقات ابن سعد کا چوتھا حوالہ	100
212	علامہ ذہبیؒ کی سیر اعلام النبلاء کا حوالہ	101
213	حضرت جابر بن عبد اللہؓ اور اہل بیت	101
214	سلف صالحین اور سادات	102
215	حضرت عمر بن عبد العزیزؓ امویؒ کا حوالہ	102
216	طبقات ابن سعد کا حوالہ	102
217	علامہ ذہبیؒ اور سادات	102
218	سیدنا زین العابدینؓ کا ذکر خیر	102
219	سیدنا محمد باقرؓ کا ذکر خیر	102
220	سیدنا جعفر صادقؓ کا ذکر خیر	102
221	مولانا رومیؒ اور سادات	103
222	مجدد الف ثانیؒ اور سادات	103

223	سر سید احمد خانؒ اور سادات	107
224	حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور سادات	107
225	مولانا شرف علی تھانویؒ اور سادات	108
226	مفتی کفایت اللہ بلوچیؒ اور سادات	111
227	مفتی سعید احمد پالنپوریؒ اور سادات	111
228	سید نفیس شاہ صاحبؒ اور سادات	116
229	صوفی عبدالحمید خان سواتیؒ اور سادات	118
230	مولانا نعیم الدینؒ اور سادات	118
231	حکایات سادات	120
232	حکایت نمبر ۱	120
233	حکایت نمبر ۲	121
234	حکایت نمبر ۳	122
235	حکایت نمبر ۴	123
236	حکایت نمبر ۵	124
237	حکایت نمبر ۶	124
238	حکایت نمبر ۷	125
239	حکایت نمبر ۸	127
240		128
241		129

242	حصہ دوم، اولیاءِ سادات	129
243	حضرت سیدنا امام زین العابدین <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	131
244	حضرت سیدنا امام محمد الباقر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	153
245	حضرت سیدنا امام محمد جعفر صادق <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	157
246	حضرت شیخ ابوالحسن علی جویری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	164
247	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	201
248	حضرت خواجہ معین الدین چشتی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	222
249	خواجہ قطب الدین، مختیار کاکی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	256
250	خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	276
251	خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	330
252	خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	333
253	سید جلال الدین بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	374
254	سید محمد گیسو دراز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> گلبرگہ	420
255	قلندر زماں بیہ جی سید اشتیاق علی شاہ کرناٹوی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> رضوی، ابدالی، مشہدی، قادری، قلندری، چشتی، نظامی۔	459

انتمسابہ

میں اپنی اس کاوش کو اپنے پیر و مرشد سید
انور حسین شاہ نفیس رحمۃ اللہ علیہ کے نام
کرتا ہوں جن کی ساری زندگی قال اللہ
وقال الرسول کی اشاعت اور خاندانِ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں
گزری۔

محتاج و دعا

سید مشتاق علی

خاکائے سلسلہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ۔

چند اصطلاحات

قریشی :

فہر بن مالک کی نسل کو قریشی کہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سب قریشی تھے۔

ہاشمی :

ہاشم بن عبد مناف کی نسل کو ہاشمی کہتے ہیں۔ دنیا میں ہاشم کی نسل صرف پانچ اشخاص سے جاری ہے۔ وہ پانچ اشخاص یہ ہیں۔

(۱) نبی کریم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد۔

(۲) نبی کریم ﷺ کے چچا حارث کے بیٹوں کی اولاد۔

(۳) نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔

(۴) نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب

(۵) نبی کریم ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔

یہ پانچ خاندان بنو ہاشم کہلاتے ہیں۔ ان کے فضائل احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں مسائل زکوٰۃ میں ان کا ذکر موجود ہے کیونکہ ان پر اور ان کی نسل پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے۔

نبی کریم ﷺ بھی ہاشمی ہیں اور آپ کی نسل پاک حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی۔ اس وجہ سے آپ کی نسل پاک جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جاری ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد میں آ جاتی ہے۔ یعنی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما۔ اس حیثیت سے یہ

دونوں ہاشمی ہیں۔

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بیرومرشد نور محمد جھنجھوٹ رحمۃ اللہ علیہ بھی علوی ہاشمی ہیں۔ کیونکہ آپ محمد بن حنفیہ کی نسل سے ہیں۔

سید :

یہ لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے جاری ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل آپ کے دو فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے جاری و ساری ہے۔ اس لئے ان دونوں ہی کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ اور کسی کو نہیں اگر کسی اور پر سید کا اطلاق کسی نے کیا ہے تو وہ لغوی اعتبار سے کسی وقت کیا جاتا تھا۔

بنو فاطمہ :

حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کو بنو فاطمہ بھی کہتے ہیں۔

فاطمی سید :

فاطمی سید بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کہلاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوسری ازواج سے جو اولاد ہے ان سے اپنا امتیاز برقرار رکھنے کے لئے۔ کیونکہ بعض خاندان فاطمی سیدوں کی ضد میں اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فاطمی سید ہیں اور ہم غیر فاطمی جبکہ فاطمی سید اور غیر فاطمی سید کی اصطلاح درست نہیں۔

آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم :

آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی معانی ہیں۔ مگر امت کی اکثریت نے جن لوگوں پر اس لفظ کا اطلاق فرمایا ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین ہیں، رضی اللہ عنہم۔ بعض علماء نے تمام ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کو بھی شامل کیا ہے۔

آل عباس رضی اللہ عنہ :

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی نسل کو آل عباس کہا جاتا ہے تاریخ میں خلفائے بنو

عباس جوآتے ہیں وہ تمام آپ ہی کی نسل سے ہیں۔

عباسی :

پاکستان میں اور خاص کر مری کے علاقہ میں بہت سے خاندان عباسی کہلاتے ہیں۔ وہ سب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ یعنی آل عباس میں شامل ہیں۔ ہمارے گوجرانوالہ کی مشہور روحانی گدی جو سلسلہ قادریہ عالیہ سے منسوب ہے۔ غوث العصر حضرت مولانا محمد عمر عباسی قادری بھی آل عباس میں سے ہیں یعنی عباسی، ہاشمی ہیں۔

آل حارث :

حارث بن عبدالمطلب کی نسل کو آل حارث کہا جاتا ہے۔ اور ان کی نسل کے لوگ اپنے کو حارثی یا ہاشمی کہلاتے ہیں۔

آل جعفر :

آل جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کی نسل کو کہا جاتا ہے۔ ان کی نسل کے بعض افراد اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔

آل عقیل :

آل عقیل، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی نسل کو کہتے ہیں، نسب کی بعض کتابوں میں عقیل لکھا ہوا موجود ہے۔

آل علی رضی اللہ عنہ :

حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی تمام اولاد آل علی میں شامل ہے۔

حسنی سید :

حضرت حسن بن علی کی اولاد کو حسنی سید کہتے ہیں۔

حسینی سید :

حضرت حسین بن علی کی اولاد کو حسینی سید کہتے ہیں۔

ہاشمی قریشی :

حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ جو عباس علمدار کے نام سے مشہور ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ان کی اولاد ہاشمی قریشی کہلاتی ہے۔ بعض لوگ قریش ہاشمی لکھتے ہیں۔ بعض علوی ہاشمی کہلاتے ہیں۔
علوی :

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل کو علوی کہتے ہیں۔ مگر پاک و ہند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دو بیٹوں کی اولاد علوی کہلاتی ہے۔
(۱) محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ اور (۲) عمر بن علی رضی اللہ عنہ۔
صدیقی :

نبی کریم ﷺ کے سر اور خلیفہ اول، امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسل کے لوگوں کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ بعض خاندان صدیقی قریشی بھی کہلاتے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد قاسم نانوتوی رضی اللہ عنہ بانی دارالعلوم دیوبند صدیقی خاندان سے ہیں۔
فاروقی :

نبی کریم ﷺ کے سر اور خلیفہ دوم، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسل کے لوگوں کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ شیخ احمد ربندی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ، حاجی امداد اللہ مہاجر کی رضی اللہ عنہ فاروقی ہیں۔
عثمانی :

نبی کریم ﷺ کے دوہرے داماد، خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان، ذوالنورین کی نسل کے لوگوں کو عثمانی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا۔ پہلا رقیہ سے ان کی وفات کے بعد ام کلثوم سے۔ ہمارے

بزرگوں میں سے مفتی عزیز الرحمن عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا حبیب الرحمن عثمانی، مفتی محمد شفیع عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی، مفتی تقی عثمانی، شیخ ابند مولانا محمود حسن، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری، اور مفتی سابر علی سلسلہ کے جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی، مولانا رحمت اللہ کیہ الہوی یہ سب عثمانی ہیں۔

اشیخ انصاری :

پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل کو انصاری کہا جاتا تھا۔ اب ہر جوانا چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو وہ انصاری کہلانے لگ گیا ہے۔ جو غلط ہے۔ اور گناہ کا کام ہے۔ جو شخص حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہو اسی کو انصاری کہلانا چاہیے۔ نسب بدلنا بہت بڑا گناہ ہے اور آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے والے پر لعنت ڈالی ہے۔

ان میں سے بعض خاندان ابوبی اور خالدی بھی کہلاتے ہیں۔ ابوبی تو حضرت ابو ایوب نام کی وجہ سے اور خالد آپ کا اصل نام ہے اس وجہ سے خالدی کہلاتے ہیں۔ مشہور صوفی بزرگ خواجہ عبداللہ ہراتی مصنف صمد میدان، امام ناصر الدین جالندھری، امام بزخوردار پسرور، امام اعظم سیالکوٹ مولانا مشتاق احمد آٹھوی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا غلیل احمد سہارنپوری، عبداللہ انصاری، تبلیغی جماعت کے مشہور مبلغ علامہ احمد بہاد پوری اسی خاندان سے ہیں۔

زینبی سید :

امام زین العابدین کی نسل کے بعض خاندان زینبی کہلاتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے بھی ایسے تھے جو زینبی کہلاتے رہے، مگر کچھ عرصہ کے بعد یہ نسل ختم ہو گئی۔

زیدی سید :

امام زین العابدین کے بیٹے زید شہید کی نسل کے لوگوں کو زیدی کہتے ہیں۔ شیخ کمال الدین ترمذی یقینی ضلع کرناں۔ خواجہ گیسو دراز گلبرگہ اور ہمارے پیر و مرشد سید انور حسین شاہ نفیس زیدی لاہور والے ان ہی کی نسل سے تھے۔

باقری سید :

امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین کی نسل کے لوگوں کو باقری کہتے ہیں۔ جعفری سید :

امام جعفر صادق کی نسل کے لوگ جعفری کہلاتے ہیں۔ صابری سلسلہ کے بانی سید علی احمد صابر کلیر شریف والے مشہور صابریان کی نسل سے ہیں۔ کاظمی سید :

امام موسیٰ کاظم بن امام باقر کی نسل کے لوگوں کو کاظمی کہتے ہیں۔ موضع پنوڑی ضلع کرناں برست فرید پور ضلع کرناں کے لوگ ان کی نسل سے ہیں۔ ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ کے مصنف طفیل، امام موسیٰ کاظم کی نسل سے ہیں۔ رضوی سید :

امام علی رضا (مشہد شریف والے) بن موسیٰ کاظم کی اولاد کو رضوی کہتے ہیں۔ امام تقی بن امام علی رضا کی نسل بھی رضوی کہلاتی ہے، تقویٰ نہیں کہلاتی، یعنی وادائی طرف نسبت کرتی ہے۔ امام تقی کے خاندان کے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تقویٰ کہلاتے ہیں ورنہ سب کے سب رضوی کہلاتے ہیں۔ پھر امام تقی کے بیٹے موسیٰ مبرقع کی تمام نسل رضوی کہلاتی ہے اور امام علی تقی بن امام تقی کے بیٹے جعفر عباسی کی نسل کے بعض خاندان رضوی، بعض تقویٰ کہلاتے ہیں۔ پیر جی سید مشتاق علی کرناٹی، پیر جی اشتیاق علی کرناٹی، پیر جی سید عثمان علی کرناٹی، پیر جی سید شبیر حسین، پیر جی سید یعقوب علی کرناٹی، سید نذیر احمد شاہ کرناٹی، مولانا سید احمد حسن امر وہی، مولانا سید حامد ملا لاہور، یہ سب رضوی

ہیں۔

تقویٰ سید :

امام علی تقی کی اولاد کو تقویٰ سید کہتے ہیں آپ کے پانچ بیٹے ہیں۔

(۱) عبداللہ۔ (۲) محمد۔ (۳) حسن۔ (۴) حسین۔ (۵) جعفر۔

عبداللہ کی نسل سے خواجہ قطب الدین حق مودود چشتی، شاہ ابوالاعلیٰ مودودی و امام سکندر روہی، جماعت اسلامی کے بانی سید ابوالاعلیٰ مودودی، اور براس شریف کے سیدان کی نسل میں سے ہیں۔

محمد کی نسل سے شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر کے نانا اور اسند کے سید ہیں جعفر ثانی کی نسل سے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سرخ لعل شاہ بخاری اوچ شریف، پیر جی ظہور احمد پنواری، چشتی، نظامی کرناں والے ہیں۔ اور بخاری کہلانے والے زیادہ تر سید آپ ہی کی نسل سے ہیں۔

نوٹ :

سادات کے بہت سے خاندان ایسے بھی ہیں جو مقام کے اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں اور بعض وہ خاندان بھی ہیں جن میں دو دو تین نسلیں جاری ہیں۔ اشخاص والی بھی، مقام دالی بھی، جدید بھی اور قدیم بھی۔ اس لئے اب ہم کچھ مقام کے اعتبار سے بھی ذکر کرتے ہیں۔

بخاری سید :

بخارا جو بکستان کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں سادات کی مختلف نسلیں آباد تھیں، سادات کے جو خاندان بھی اس میں آباد تھے وہ سب اپنے آپ کو بخاری سید کہلاتے ہیں۔ جو سید جلال الدین حیدر سرخ لعل شاہ بخاری اوچ شریف والوں کی نسل سے ہیں۔ آپ کے پانچ بیٹے تھے۔ مگر تین بیٹوں کی اولاد ہندوستان میں پھیلی اور دو کی بخارا

میں۔ جن تین بیٹوں کی اولاد ہندوستان میں ہے ان کے نام یہ ہیں۔ سید احمد کبیر، سید بہاؤ الدین، سید محمد غوث۔

گردیزی سید :

گردیزی بھی ایک علاقہ ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ گردیزی کہلاتے ہیں۔

شیرازی سید :

شیرازی بھی ایک علاقہ کا نام ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ شیرازی سید کہلاتے ہیں۔

ہمدانی سید :

ہمدان بھی ایک علاقہ ہے یہاں پر سادات کے جو خاندان آباد تھے وہ ہمدانی سید کہلاتے ہیں، بوعلی شاہ قلندر کرناٹ والے کے نانا ہمدان کے تھے۔ اسی طرح دوسرے علاقوں کے سادات اپنے اپنے علاقوں کی طرف نسبت کرتے ہیں ہم نے مشہور مشہور سادات کے خاندانوں کا ذکر کر دیا ہے، باقی تفصیلات بڑی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔

لَا تُصِيبُكَ الْفُتَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ
مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمِيرَ
بَعْدَ أَنْ خُذَا بَزْرَكَ تَوْنِي قِصَّةَ مُخْتَصَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قصید

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمَنًا بَعْدُ !

ناظرین کرام دنیا کے تمام مذاہب و ادیان میں جس طرح مذہب اسلام اپنی صداقت و حقانیت اور اپنی خوبیوں میں یکتا اور منفرد ہے اسی طرح اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے وجود میں آئے ان میں فرقہ اہل سنت و الجماعت ہی اپنی حقانیت میں ہے مثل ہے۔ اسلام کی حقیقی روح اہل سنت و الجماعت ہی کا فرقہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں پر تقسیم ہوئی اور میری امت بہتر فرقوں پر تقسیم ہوگی، ان میں سے بہتر فرقہ جہنم میں جا میں گے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ جتنی فرقہ کون سا ہوگا اس کی علامت کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ فرقہ وہی ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳۰) اہل سنت کا مطلب آنحضور ﷺ کے طریقے پر چلنے والے اور و الجماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے یعنی صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کی وجہ :

صحابہ کرام کی اتنی اہمیت ظاہر فرمانے کی وجہ بالکل واضح ہے کہ ان حضرات کے سامنے قرآن کریم نازل ہوا نیز تمام حالات اور نزولی وحی کا مشاہدہ کیا آنحضور ﷺ سے دین اور قرآن یکساں براہ راست آپ کے ارشادات سے آپ کے دیدار پر انوار کے شرف سے بہرہ ور ہوئے۔ پھر پوری امت تک سرمایہ رسالت کو نہایت دیانت داری اور چٹائی کے ساتھ پہنچایا ظاہر ہے کہ یہ حضرات دین کے اہم باریک کتبوں اور حقائق کے راز دار اور ان سے پوری طرح واقف تھے اسی لئے جناب رسول اللہ ﷺ نے جابجا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے اور ان کی اقتداء اور اتباع کی نہایت شدت کے ساتھ تاکید فرمائی چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ هَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مشکوٰۃ شریف صفحہ ۵۵۳۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے برابر بھی (راہ خدا میں) سونا خرچ کر دے تو صحابی کے ایک مُد یا آدھے مُد کو بھی نہیں پہنچے گا۔

پھر صحابہ کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ حضرات خلفاء راشدین کی اتباع کی تاکید فرمائی۔ ابن ماجہ شریف صفحہ ۵ میں ہے۔

بَابُ اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَانَ بْنَ سَارٍ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعظَهَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَلَسَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَظْتَ مَوْعِظَةً مَوْذِعَةً فَأَعْبَدْنَا بِهَا بِهَدْيٍ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْءٌ وَسَرَوْهُ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ

سَمِعْتُ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ۔

خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کا باب :

ترجمہ :

عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آنحضور ﷺ نے ایک روز کھڑے ہو کر ہمارے سامنے نہایت فصیح بیخ ایسی تقریر فرمائی کہ اس کو کن کر دل تھرا گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ پھر آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی کہ جیسے آخری ہواس لئے ہم کو کچھ وصیت بھی فرمادیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اپنے امام اور خلیفہ کی بات سنو اور اس کے حکم کی تعمیل کرو اگرچہ وہ چشم غلام ہی کیوں نہ ہو۔ نیز میرے بعد عترتِ نبویہ شہید اختلافات دیکھو اس لئے سنو میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا اور اس کو دانتوں کی کیلیوں کی طرح سے مضبوط پکڑنا لازم ہے۔

بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقعِ موقع بے شمار فضائل بیان فرمائے اور محدثین نے مناقب صحابہ پر مستقل کتابیں لکھیں ہیں۔

صحابہ کرام کے درمیان فضائل کی ترتیب :

اس کے بعد آپ نے ترتیب فضائل بھی قائم فرمائی کہ خلفاء اربعہ علی ترتیب الخلاف افضل امت میں پھر بقیہ عشرہ مہشرہ پھر اصحاب بدر پھر سابقین اولین مہاجرین و انصار جن میں اہل عقبہ اصحاب حدیبیہ ہیں پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے پھر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، پھر صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تابع تابعین ہیں باقی عورتوں کے اندر یہ نسبت مرد کے علی عملی صلاحیتیں کم ہونے کی وجہ سے بہت کم بالمال ہوئی ہیں۔ اس لئے آنحضور ﷺ نے صرف چند عورتوں یعنی حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہن جو درجہ کمال کو پہنچائی ہوئی ہیں۔ انہیں کے فضائل بیان فرمائے ہیں لیکن ان کے باہمی تقاضاں کا جہاں

تک تعلق ہے تو حضرت شیخ عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود فاطمی ہونے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو افضل النساء قرار دیتے ہیں۔ اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود فاروقی ہونے کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو زہد و تقویٰ و تقرب الی اللہ کے اندر اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فیضان علمی میں ترجیح کے قابل ہیں۔

لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری صفحہ ۴۰۴ ج ۱۳ میں سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنہا الزہراء رضی اللہ عنہا کی افضلیت پر اجماع امت بتایا ہے، لکھتے ہیں.....

وَقَدْ قِيلَ الْعَقْدُ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ فَاطِمَةَ وَبَقِيَ الْخِلَافُ بَيْنَ خَدِيجَةَ وَعَائِشَةَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَعْنِي كَمَا يُرِيدُ أَنَّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا
 کے افضل النساء ہونے پر اجماع ہو چکا ہے لیکن بظاہر اس اجماع سے علماء امت کی اکثریت مراد ہے ورنہ اختلاف نہ ہوتا نیز مجدد صاحب اور غوث پاک کے اقوال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علماء اٹھین مقلدین کے سامنے نسلی تعصب قطعاً نہیں تھا ان کے سامنے صرف قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و سلف صالحین تھے تاہم اس اختلافی صورت کے اندر تفاضل پر بحث و مباحثہ اور بے ضرورت اس کا بیان کرنا اس لئے مناسب نہیں کہ خدا نخواستہ کہیں کسی کی شان میں کوئی اہانت آمیز کلمہ نہ نکل جائے پھر جن کی فضیلت بالکل قطعی ہے اس کے بیان میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے کہ کسی دوسرے کی تنقیص نہ ہو۔ ہر حال یہ فضائل تو (إِنِ اكْتُمُكُمْ عَنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا) کے تحت دینی اعتبار سے تھے۔

خاندانی لحاظ سے فضیلت کی ترتیب :

باقی رہے خاندانی فضائل تو شریعت نے ان کو بھی بالکل واضح کر دیا ہے کہ نسبی لحاظ سے سب سے اشرف اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا پھر بنو ہاشم پھر خاندان قریش کی بقیہ شاخیں پھر یہ تینوں باہمی تفاضل کے باوجود مناکحت کے اندر آپس میں ہم کفو ہیں۔

چونکہ اس وقت یہی خاندانی فضیلت زیر بحث اور مختلف فیہ ہے اس لئے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ مفصل اور مدلل طریقہ پر اس کو ثابت کیا جائے گا۔

• مساوات کی بحث :

جہاں تک مساوات کے دعویٰ کا تعلق ہے تو بے شک مساوات صرف انسانیت کے اندر ہے اس کے بعد امتیازی اوصاف علم و فضل و زہد و تقویٰ، عبادات، اخلاقیات و دیانت و امانت وغیرہ کے لحاظ سے انسانوں کے مابین کھلا ہوا تفاوت ہے اس تفاوت پر اشرف نبی کے درجات کو بھی مرتب کیا گیا ہے۔ جس پر آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ شاہد ہیں۔ باقی انہی مساوات جس نے حال ہی میں سوویت یونین کا بیڑا غرق کر دیا ہے یا ب بالکل فروود ہو چکی ہے۔ اس کو دنیا ٹھکرا چکی ہے۔ اس کو اجاگر کرنا عبث اور بے فائدہ ہے بہر حال خداوند قدوس نے عالم کی ہر چیز میں فرق مراتب رکھا ہے کھیتوں کے غلوں میں باغوں کے پھولوں میں جن کے پھولوں میں پھر ان پھولوں کے رنگوں میں اتنا اختلاف ہے اسی اختلاف سے جن کی رونق اور عالم کی زبائش ہے۔

گلابائے رنگا رنگ سے ہے زینت چین

اے ذوق اس جہان کو ہے زیب اختلاف سے

فرق مراتب کو اونچ نیچ کے حقیر الفاظ کے ساتھ تعبیر کرنا بھی خلاف تہذیب ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا فرق مراتب کو ذکر کیا گیا ہے۔

پہلی آیت :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ (پارہ ۱۸ سورۃ النحل آیت نمبر ۷۱)۔

دوسری آیت :

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ (پارہ ۲۸ سورۃ الجمعہ آیت نمبر ۴)۔

تیسری آیت :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ

اور تم ایسے کسی امر کی تمنائیں نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے۔ (پارہ ۵ سورۃ النساء، آیت نمبر ۳۲)۔

چوتھی آیت :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ

یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے۔ (پارہ ۳ سورۃ البقرہ، آیت نمبر ۲۵۳)۔

ان سب آیات میں فرق مراتب بیان کیا گیا ہے۔ عام انسانوں کے درمیان پیغمبروں کے درمیان فرق مراتب ہے پھر فرمایا کہ جو فرق مراتب اللہ رب العزت نے قائم کر دیا ہے اس کے برخلاف تم کسی کے ساتھ رشک و رقابت مت کرو کیونکہ یہ رشک و رقابت تحاسد اور بغض تک پہنچا دیتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ابواب المناقب اور ابواب الآداب کی بنیاد ہی فرق مراتب پر قائم ہے اس لئے شرعی طور پر مسادات یہ ہے کہ جس شخص کا ہمتا مرتبہ ہے اس کی بقدر اس کا احترام کرو جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ اَنِزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ۔

یعنی انسانوں کے ساتھ ان کے مرتبہ کے لحاظ سے سلوک کرو لیکن افسوس لوگوں کی کج فہمی اور جہالت نیز تحاسد و بغض کی وجہ سے ترتیب فضائل کے اندر امت میں افتراق و انتشار ہو گیا۔ فرقۂ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل الصحابہ اور خلافت بلا فصل کا مستحق سمجھتا ہے۔ پھر اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر حضرات خلفاء ثلاثہ کی تکفیر و تفسیق کرتا ہے۔ ان کے برعکس فرقۂ خوارج حضرات خلفاء ثلاثہ کو ماننا ہے مگر حضرت علی رضی

اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا دشمن ہے اب کوئی شخص شیعوں کی ضد میں آکر اولاد رسول اور اہل بیت رسول کی اہانت کرے یا خوارج کی ضد میں حضرات خلفاء ثلاثہ کی اہانت کا مرتکب ہو تو یہ دونوں قسم کی شخصیتیں اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جائیں گی۔ مسلک اہل سنت والجماعت ہی صراط مستقیم ہے :

لیکن مسلک اہل سنت والجماعت اس آیت (وَلَا يَجْرُ مِّنْكُمْ شَيْءٌ قَوْمٌ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا) یعنی کسی کا یہ کہ تم کو راوا اعتدال سے نہ ہٹا دے) سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے تمام صحابہ اور جمیع اہل بیت کا احترام کرتے اور ان کی محبت کو اپنے لئے وسیلۂ نجات اور سرمایۂ آخرت سمجھتے ہیں کسی کی ضد میں آکر اپنے مسلک اعتدال سے ہٹنا ان کو گوارا نہیں۔

در کف جام شریعت در کف سندان عشق

ہر ہو سنا کے نداند جام و سندان باختر

یہی اعتدال و توازن صراط مستقیم کہلاتا ہے صراط مستقیم کے لئے دل کا نفسانیت سے پاک ہونا ظاہر و باطنیت سے معمور ہونا ضروری ہے جو ادر و اداسی کی پابندی، محبت و ریاضت، علماء و صلحاء کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور حاصل ہونے کے بعد مرتے دم تک اس پر قائم رہنا بھی بڑا عبادہ ہے اسی لئے ہر نماز میں (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) کی دعا کا حکم ہے اللہ رب العزت صراط مستقیم ہی پر ہم کو موت دے کر حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔

مقدمہ

آداب رسالت مآب ﷺ

خداوند قدوس نے قرآن پاک میں جا بجا آداب رسالت پر بندوں کو متنبہ کیا حتیٰ کہ آنحضور ﷺ کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے پر حیط اعمال (یعنی تمام اعمال کے برابر) کر دینے کی وعید ذکر فرمائی۔ خود جناب رسول ﷺ نے اپنے آداب و مناقب اسی لئے بیان فرمائے کہ کوئی شخص بے ادبی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن نہ بنے، آپ موقع بموقع لوگوں کو اس طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے۔ مسلم شریف صفحہ ۳۰۰ جلد ۲ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان (جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے) کی برائی میں کچھ اشعار لکھنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے میرا کسی رشتہ ملتا ہے اس لئے ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے جو علم الانساب کے ماہر ہیں ان سے میرے کسی رشتوں کے معاملہ میں تحقیق کئے بغیر کچھ مت لکھتا۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میری بھی کسی اہانت ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کسی معاملات کے اندر کتنے محتاط اور کس قدر حساس تھے اسی وجہ سے ایک مرتبہ نہایت اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کے بیٹے جمع میں آپ نے اپنا شجرہ نسب اس طرح بیان فرمایا۔

حضور اکرم ﷺ کا شجرہ نسب :

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ قُصَيٍّ بْنِ كِلَابٍ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ بْنِ لُؤَيٍّ بْنِ غَالِبٍ بْنِ فِهْرٍ بْنِ مَالِكٍ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ حُزَيْمَةَ بْنِ مَدْرِكَةَ بْنِ الْيَاسِ بْنِ مَضْرٍ بْنِ نَزَارٍ بْنِ مَعْدٍ بْنِ عَدْنَانَ۔ (بخاری شریف صفحہ ۵۴۳)۔

(۲۳۵)

ترجمہ :

آنحضور ﷺ کا سلسلہ نسب عدنان تک سب کے نزدیک مسلم ہے اسی طرح عدنان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا بھی علی وجہ الشبهة و التواتر مسلم ہے باقی عدنان اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین پشتوں کی تعداد اور اساء میں نسائیں کے درمیان اختلاف ہے اسی وجہ سے عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ جب اپنا نسب شریف بیان فرماتے تھے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور یہ فرماتے كَذَبَ النَّسَابُونَ یعنی عدنان سے آگے نسب بیان کرنے والوں نے غلط کہا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسب و نسب کے لحاظ سے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں میرے آیاؤ اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کہیں زمانہ نہیں ہوا سب نکاح ہی ہوئے ہیں۔ اس حدیث کو ابن مردودہ نے روایت کیا (سیرۃ مصطفیٰ) اس سے بھی زیادہ وضاحت مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے جو آگے آ رہی ہے۔

جناب رسول کریم ﷺ کی یہی فضیلت بنو ہاشم کی فضیلت پر پہلی حدیث :

بَابُ فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ وَ إِثْلَهِ بْنِ الْأَسْفَعِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَصَدْرًا فَنِيَّائِينَ كِنَانَةً وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۳۵)

یہ باب جناب رسول ﷺ کے نسب کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ واثلہ بن اسفہق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ

عزوجل نے کنانہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں فضیلت دی اور کنانہ کی اولاد میں قریش کو سب سے زیادہ فضیلت دی اور قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے خداوند قدوس نے مجھ کو فضیلت دی۔

یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے اس میں جناب رسول اللہ ﷺ نے کتنی صراحت اور صفائی سے بیان فرمادیا کہ بنو ہاشم خاندان قریش کی تمام بقیہ شاخوں میں سب سے افضل ہیں اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ فضیلت آنحضور سرور عالم ﷺ کو حاصل ہے اس صحیح اور صریح حدیث کے سامنے کسی کو کیا گنجائش ہے کہ وہ قریش کی اہل شاخوں کو بنو ہاشم پر فضیلت دے۔ یہ فضائل آپ نے اسی لئے بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص اس کے خلاف کسی قسم کی جرأت کر کے خاندان رسالت سے تقویٰ اور برتری کی کوشش نہ کرے۔

بنو ہاشم کی فضیلت پر دوسری حدیث :

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَهْمَ دَوَى الْقُرْبَى بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَتَيْنَا وَأَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَاءَ إِخْوَانِنَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ لَا نَتَّكِرُ فَضْلَهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ اللَّهُ مِنْهُمْ أَرَأَيْتَ إِخْوَانَنَا مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَعْطَيْنَاهُمْ وَكَرَّهْنَا وَرَأَيْنَا قَرَابَتَنَا وَقَرَابَتَهُمْ وَاحِدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَعْبٌ وَاحِدٌ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔ (مشکوٰۃ شریف جلد ۲ صفحہ ۳۵۱)۔

جُبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جناب رسول اللہ ﷺ نے غصہ میں اپنے اہل قرابت داروں اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے درمیان تقسیم فرمایا تو حضرت عثمان اور میں دونوں نے آنحضور ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جہاں تک ہمارے بنو ہاشم بھی انہوں کی فضیلت کا تعلق ہے تو چونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں۔

اس لئے ہم ان کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے مگر بنو مطلب کو جو آپ نے دیا اور ہم کو نہ دیا ہے کہ ہماری اور ان کی آپ سے قرابت کیساں ہے۔ (یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا) تو آپ نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی تشبیہ کر کے اشارہ فرمایا کہ اس طرح یہ دونوں ایک ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف صفحہ ۳۵۱ جلد ۲)۔

مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ آنحضور ﷺ کے اجداد میں سے عبد مناف کے چار بیٹے عبد شمس، نوفل، مطلب، ہاشم تھے۔ نوفل کی اولاد میں جُبیر بن مطعم اور عبد شمس کی اولاد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے اور آنحضور ﷺ بنو ہاشم میں سے تھے تو جُبیر بن مطعم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آنحضور ﷺ سے عرض کیا کہ چونکہ آپ بنو ہاشم میں سے ہیں۔ تو بلاشبہ بنو ہاشم کی افضلیت کو ہم مانتے ہیں۔ مگر بنو مطلب بنو عبد شمس اور بنو نوفل کی آپ سے ایک ہی درجہ کی قرابت ہے تو اگر بنو ہاشم کو آپ غصہ دے رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے ان کو جو فضیلت حاصل ہے اس کی بناء پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں لیکن بنو مطلب کو کیوں دیا گیا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کا جواب آنحضور ﷺ نے یہ دیا کہ بنو مطلب نے ہمیشہ ہر معاملہ میں بنو ہاشم کا ساتھ دیا وفا داری کے خلاف یا اجنبیت کا پتہ نہ دیا کبھی نہیں کیا اس لئے بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی چیز ہیں اس حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ جُبیر بن مطعم اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر بنو ہاشم کی افضلیت اور تقویٰ کو تسلیم کر لیا۔

بنو ہاشم کی فضیلت پر تیسری حدیث :

ازالہ الخفاء میں ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے.....
أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ دَعَا عُثْمَانُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُكُمْ وَإِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَصَدَّقُوا فَوَيْلٌ لِي نَسَدْتُكُمْ اللَّهُ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤَيِّرُ

قُرَيْشٌ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَيُؤْتِرُنِي هَاشِمٌ عَلَى سَائِرِ قُرَيْشٍ قَالَ فَسَكَتَ
النُّفُومَ۔ (ازالۃ الخفاء جلد ثانی صفحہ ۳۲۶)۔

امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں سالم بن ابی الجعد سے نقل کیا ہے کہ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا جن میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی
تھے کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ آنحضور ﷺ تمام
لوگوں پر قریش کو ترجیح دیتے تھے اور تمام قبائل قریش پر بنو ہاشم کو ترجیح دیتے تھے۔ اس
کو سن کر سب خاموش ہو گئے۔ (یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا)۔

اس حدیث میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنو ہاشم کی فضیلت کو سب
حاضرین سے تسلیم کرایا۔
بنو ہاشم کی فضیلت پر چوتھی حدیث :

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل
نے مجھ کو یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان ڈالا مگر
بنو ہاشم سے افضل اور بہتر کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث کو طبرانی اور ابی امام احمد نے روایت کیا۔
(سیرۃ المصطفیٰ ﷺ صفحہ ۴۱)۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی تصحیح کی ہے۔

بنو ہاشم کی فضیلت پر پانچویں حدیث :
عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذِهِ
الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَوْسَاحِ النَّاسِ وَأَنْهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ
مُحَمَّدٍ۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۳۴۵)۔

مطلب بن ربیعہ ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ صدقات (زکوٰۃ) لوگوں کا مکمل کیلئے ہیں۔ یہ صدقات محمد اور آل محمد کے لئے
حلال اور جائز نہیں۔ (مسلم شریف صفحہ ۳۴۵ جلد ۲)۔

اس حدیث سے بنو ہاشم کی کتنی عظمت اور فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ کہ آپ

نے زکوٰۃ کو لوگوں کے ہاتھوں کا مکمل کیلئے فرما کر اپنی آل کے لئے ناجائز قرار دیا۔ آل
محمد سے اس حدیث میں آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور بنو فاطمہ مراد
ہیں۔ حرمت زکوٰۃ خاندانی شرافت کے لحاظ سے بنو ہاشم کی امتیازی خصوصیت پر بین اور
واضح دلیل ہے۔

آنحضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے اتنی اہمیت اور تاکید کے ساتھ مکرر سر کر
اپنے خاندانی فضائل اور شرافت سب کو اس لئے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
خداوند قدوس کی طرف سے اعلا کلمۃ اللہ اور تبلیغ دین کے ذمہ دار بنا کر بھیجے جاتے
ہیں۔ اس لئے خداوند قدوس ان کو ان کے زمانہ میں ہر طرح سے کامل و مکمل خوبی سے
آراستہ کر کے بھیجتا ہے۔ علم، قوت، شجاعت، سخاوت، حسن صورت، شرافت، نبی وغیرہ
تمام ہی اوصاف حمیدہ ان میں ودیعت رکھے جاتے ہیں تاکہ مکمل طور پر تمام حجت ہو
جائے اور آخرت میں کسی کو گنجائش نہ رہے کہ آپ کے نبی میں یہ عیب تھا۔ جس کی وجہ
سے ہم نہ اس کے قریب آ سکتے اور نہ اس پر ایمان لا سکتے۔ چونکہ عام طور پر حسب و نسب
پر اعتراض طعن و تفتیش لوگوں کی فطرت میں داخل ہے۔ اس لئے آنحضور ﷺ نے اپنی
نبی شرافت اور اپنے خاندان بنو ہاشم کی فضیلت کو خوب واضح فرمادیا جیسا کہ احادیث
مذکورہ میں بیان کیا گیا ہے۔

خاندان قریش کے فضائل :
باقی خاندان قریش جس میں بنو فاطمہ، بنو ہاشم اور حضرات خلفاء راشدین بھی
داخل ہیں۔ وہ عرب کے خاندانوں میں افضل ترین خاندان ہے اس کی بھی احادیث
میں آنحضور ﷺ نے نہایت اہمیت کے ساتھ بہت فضیلتیں ذکر فرمائی ہیں۔
پہلی حدیث :

چنانچہ بخاری شریف صفحہ ۴۹ میں ہے
عَنْ نُبَيْعِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ

مَا يَكْفِي مِنْهُمْ اَنْفَانِ۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ امر خلافت ہمیشہ قریش ہی میں رہے گا جب تک کہ دو شخص قریش کے باقی ہوں۔

اس حدیث میں استحقاق خلافت کو خاندان قریش ہی میں منحصر کر دیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں دو شخص بھی قریش کے باقی ہوں تو انہیں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے۔ دوسری حدیث :

(عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سَفْيَانَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ هَذَا الْاَمْرَ فَرَّقِي قُرَيْشٌ لَا يُعَادِيهِمْ اَحَدًا اِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ مَا اَقَامُوْا الدِّيْنَ۔ (بخاری شریف صفحہ ۴۹۷)۔

جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد غالی ہے کہ یہ امر خلافت قریش ہی میں رہے جو ان سے برسرِ پرکار ہوگا اللہ رب العزت اس کو اوندھا گرداے گا بشرطیکہ قریش بھی دین کو قائم کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔

تیسری حدیث :

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ ذَقْتُ اَوَّلَ قُرَيْشٍ نَكَالًا فَاَذِقْ اٰخِرَهُمْ نَوَالًا۔ (راوہ الترمذی)۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ تو نے قریش کے پہلے لوگوں کو عذاب پکھا یا تو بعد والوں کو اپنے انعام و اکرام سے نوازا دے۔

چوتھی حدیث :

عَنْ سَعْدِ بْنِ رَجِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُرْذِهُوَ اَنْ قُرَيْشٍ اَكَاهَهُ اللَّهُ۔ (رواہ الترمذی)۔

حضرت سعد بن رجب سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو

قریش کی امانت کرے گا اللہ اس کی امانت کرے گا۔

دوسری اور چوتھی حدیث میں منافقین قریش پر آنحضور ﷺ نے بدعہا فرمائی تھیں یہی حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے قریش کے لئے بدعہا فرمائی کہ ان کو اپنے انعام و اکرام سے نوازے اس بدعہ کی مقبولیت حضرات خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی اصل میں ظاہر ہوئی یہ تینوں حضرات خاندان قریش ہی میں تھے خداوند قدوس نے آنحضور ﷺ کی بدعہ قبول فرما کر ان حضرات کو کتنی نعمتوں سے نوازا۔ خاندان قریش کی انبیاء میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، اگر کوئی فاطمی یا شامی نہیں ہے تو صرف قریشی ہونا ہی اس کی خاندانی عظمت و شرافت کے لئے بہت کافی ہے۔ اس پر اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے نہ یہ کہ یہ کو فاطمہ اور بنو ہاشم کی تذلیل و توہین کرے۔

قریش کی عورتوں کی فضیلت :

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں لگتا، اور جس سے آپ روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا اور ذی عزت کو آپ کے سامنے اس کی عزت نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنی بی بی عطا فرماتا ہے اور اونٹ پر سواری کرنے والی بہترین عورتیں قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اپنی ذات میں شوہر کی سب سے زیادہ محافظ ہوتی ہیں اور بچپن میں اپنے بچے پر انتہائی مہربان۔ (مسند احمد مترجم جلد ۷ صفحہ ۴ مسند شاہین)۔

اپنی قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں :

فیصلہ نامی عورت اپنے والد واثلہ سے نفقہ کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بات بھی عصبیت میں شامل ہے کہ انسان اپنی قوم سے محبت کرے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں عصبیت یہ ہے کہ انسان ظلم کے کام پر

اپنی قوم کی مدد کرے۔ (مسند احمد مترجم جلد ۷ صفحہ ۶۷ مسند الشامیین)۔

خاندانی تقاض کی شکایت اور آنحضور ﷺ کا جواب :

باقی خاندانی تقاض کی شکایت آنحضور ﷺ کے زمانہ میں بھی پیش آچکی ہے جس کا جواب آنحضور ﷺ نے دیا اور اس جواب پر صحابہ کرام مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ بخاری شریف صفحہ ۵۳۵ میں ہے۔

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ خَيْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ دَارُ بَنِي السَّجَّارِ ثُمَّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَقِيَ كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ فَلِحَقِّقْنَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ خَيْرَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آخِرَ أَقَادِرِكَ سَعْدُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَيْرَ الْأَنْصَارِ فَجَعَلْنَا آخِرًا فَقَالَ أَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْبَحِيَارِ۔

ابوحمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کے گھرانوں میں سب سے بہتر بنو ساجار کا پھر بنو عبد الاشہل کا پھر بنو حارث کا پھر بنو ساعدہ کا گھرانہ ہے باقی انصار کے تمام ہی خاندان بہتر ہیں۔ ابوحمید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر ہماری ملاقات سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ابواسید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا آپ کو معلوم نہیں، آنحضور ﷺ نے انصار کے بہترین گھرانوں کی نشاندہی کی مگر ہم کو سب سے آخر میں رکھا چنانچہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے انصار کے بہترین گھرانوں کے بیان میں ہمارے گھرانہ (بنو ساعدہ) کو سب سے آخر میں کر دیا تو آنحضور ﷺ نے جواب دیا کہ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو کہ تمہارا گھرانہ بھی (اگرچہ آخری نمبر پر ہے مگر پھر بھی بہترین گھرانہ ہے)۔

قارئین کرام! مقدمہ کو ہم یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں آگے اصل کتاب شروع ہوتی ہے، (سید مشتاق علی شاہ)۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا سَأَلَ الْجَمَالَ وَيَأْتِيَهُ الْبَخْرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَوَّرَ الْقَمَرُ
لَا تُسْكِنُ السَّمَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ أَنْ خُذَ الْبُزْجُ تَوْنِي فَصَّهُ مُحْتَضَرُ

تذکرہ اولیاء سادات

جمع و ترتیب

پیر جی سید مشتاق علی شاہ کرناٹکی

ناشر

پیر جی کتب خانہ محلہ گو بند گڑھ گلی نمبر ۸ مکان نمبر C/36 کالج روڈ گوجرانوالہ

فون نمبر: 055-4445401 موبائل: 0333-8182910

سید کا لغوی معنی :

سید کے لغوی معنی متعدد ہیں جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے۔ زیادہ تر یہ لفظ سردار، رئیس، معزز اور شریف آدمی پر بولا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی اور عرفی اعتبار سے سید بمعنی نبی صرف اور صرف ذریت رسول پر بولا جاتا ہے۔

ہم یہاں لغوی اعتبار سے سید کا معنی مختلف حیثیت سے نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصطلاحی اور عرفی معنی بیان کریں گے۔

(۱) اپنی قوم کا معزز شخص سید ہے :

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لفظ سید کی تشریح میں لکھتے ہیں.....

سید وہ ہے جو اپنی قوم پر فائق ہو اور یہ سیادت، ریاست، قیادت اور بلندیِ رتبہ سے عبارت ہے۔ (مشارق الانوار جلد ۳ صفحہ ۲۸۶)۔

(۲) قوم کی تکلیف کو دور کرنے والا سید ہے :

نیز قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں.....

امام ہروی نے فرمایا سید وہ ہے جو خیر میں اپنی قوم پر فائق ہو اور دوسرے علماء کرام نے فرمایا سید وہ ہے جس سے قوم مصائب اور مشکلات میں رجوع کرے تو وہ ان کے معاملات کو درست کرنے ان کے بوجھ کو برداشت کرے اور ان سے مشکلات کو دفع کر دے۔ (امال المعلم بقاۃ المسلم جلد ۵ صفحہ ۵۸۲)۔

(۳) ہر شریف و بردبار شخص سید ہے

ابن منظور افریقی لکھتے ہیں.....

مالک، شریف، فاضل، نجی اور بردبار کو سید کہتے ہیں۔

(لسان العرب جلد ۹ صفحہ ۴۲۲)۔

(۴) جو غصہ میں مغلوب نہ ہو وہ سید ہے :

علامہ مرضی زہیدی لکھتے ہیں.....

سید وہ ہے جس کو اس کا غصہ مغلوب نہ کرے۔

(تاج العروس جلد ۵ صفحہ ۳۲)۔

(۵) ہر نجی سید ہے :

امام ابن اثیر جری لکھتے ہیں.....

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ سید کون ہے؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا آپ کی امت میں کوئی سید ہے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے فیاضی عطا فرمائی پھر اس نے اس کا شکر ادا کیا اور لوگوں میں اس کا کردار درست ہو تو وہ سید ہے۔ (النبایہ لابن اثیر الجزری جلد ۴ صفحہ ۳۷)

امام ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں.....

بعض احادیث میں ہے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے پوچھا تمہارا سید کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اس کے باوجود کہ ہم جد بن قیس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارا سید ہے۔ فرمایا بخیل سے بڑا عیب اور کون سا ہے۔ (النبایہ جلد ۲ صفحہ ۳۷، لسان العرب جلد ۴ صفحہ ۴۲۳)۔ تاج العروس جلد ۵ صفحہ ۳۲)۔ (ماخوذ من مناقب الزہر صفحہ ۷۹ تا ۸۲)۔

(۶) عبدالرشید نعمانی سید کا لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں.....

سیداً سردار۔

”سیداً“ سے جس کے معنی سرداری کرنے اور سردار ہونے کے ہیں۔ صفت مشبہ کا صیغہ سادۃ جمع۔

راغب اصفہانی رقمطراز ہیں.....

”سیداً“ کے معنی ”متولی سواد“ یعنی جماعت کے متولی کے ہیں اور اسی کی

طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ چنانچہ سید القوم بولا جاتا ہے۔ اور سید الثوب اور سید
الفرس نہیں بولا جاتا اور کہا جاتا ہے ”القوم لیسودھم“ اور چونکہ مہذب انش ہونا
متولی جماعت کی شرط ہے اس لئے ہر شخص کو کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بزرگ
ہوسید کہا جاتا ہے۔ اسی معنی میں ارشاد ہے۔ ”وَسَيِّدًا وَحَصُورًا“ (اور سردار ہوگا
اور عورت کے پاس نہ جائے گا) اور فرمایا ”وَالْفَيَّاسِيَّةَ دَهَا“ (اور دونوں نے پیلا اس
کے خاند کو)۔ شوہر کو اپنی بیوی کا مگر ان ہونے کے باعث سید سے موسوم کیا گیا ہے۔
(لغات القرآن جلد سوم صفحہ ۲۵۵، نمبر ۲ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی)

(۷) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ محدث دارالعلوم دیوبند کے شاگرد مولانا عبد الحفیظ بلماوی نے اپنی مشہور زمانہ لغت مصباح اللغات میں لکھا ہے۔

کہ مسلمانوں کے نزدیک سیدہ لوگ ہیں جو خاتونِ جنت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور نسل سے ہوں اور "السیدان" امام حسن اور حسین کو کہتے ہیں۔
(مصباح اللغات) صفحہ ۴۰۵)

(۸) محیط المحيط صفحہ ۴۳۹ میں ہے.....

”البيد من المسلمين من كان سلاسة لرسول والسيدان الحسن والاحسين ابناء علي“ مسلمانوں سے سید وہ ہیں جو کہ رسول اللہ ﷺ کی اولاد ہیں اور سیدان حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو کہا جاتا ہے جو کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔

سید کا اصطلاحی و عرفی معنی :

لفظ سید کے مذکورہ لغوی معانی سے معلوم ہوا کہ اگر کسی بھی ذات یا شخص میں ایسے اوصاف پائے جائیں تو وہ لغوی طور پر سید کہلانے یا کہنے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور علماء ایسا شخص اپنے دائرہ اثر میں سردار مانا بھی جاتا ہے اور اس کی اچھی عظمت و شہرت بھی ہوتی ہے۔ (مناقب الزہراء صفحہ ۸۲)۔

الغرض جو بھی انسان افراد معاشرہ کی تکالیف کو دور کرے اپنی جانی مالی اور عقلی
قوتوں سے ان کے دکھ درد کو دور کرے اور آسائش و آرام مہیا کرے تو از خود اس کی
ظہرت و سرداری مسلم ہو جاتی ہے۔ ہر ایسے شخص کو عرب دنیا میں سید، فارس میں آقا یا
آغا اور ہماری علاقائی زبانوں میں ان لغوی معانی میں سے کسی سے کسی لفظ سے یاد کیا جاتا
ہے۔ مگر عرب میں ایسے شخص کو اصطلاحی طور پر "شریف" اور پاک و ہند میں اصطلاحی طور
پر سید کہا اور سمجھا جاتا ہے۔

سید کے جو مختلف لغوی معانی ہم نے بیان کئے الحمد للہ یہ تمام اوصاف اور ان
علاوہ بے شمار ایسے اوصاف بنی کریم علیہ السلام آپ کے خاندان آپ کی نسل پاک
میں لاکھوں فاضلہ الزہرا سیدنا حسن اور سیدنا حسین اور ان کی اولاد میں تھے تو لغت
میں اعتبار سے بھی یہ لوگ سب سے اعلیٰ قسم کے سید شمار ہوں گے۔ چوتھی صدی تک تو
املا ایسے ہی چلتا رہا یعنی لغوی اعتبار سے بھی اور اصطلاحی اعتبار سے بھی چوتھی صدی
کے آخر میں یا پانچویں صدی کے شروع میں حکومتی سطح پر یہ قانون بن گیا کہ سوائے بنو
طیہ یعنی حضرت حسن اور حسین کی اولاد کے علاوہ کسی کو سید یا شریف نہیں کہا جاسکتا۔ اور
یہ حق کا اعتبار آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اور صرف سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما
کی اولاد کو بنی لوگوں نے سید کہنا اور جھنڈا شروع کر دیا تھا کیوں کہ لغوی اعتبار سے تو آپ
پر سید کا اطلاق ہوتا ہی تھا مگر قرآن و سنت نے آپ کو جو خصوصی اعزاز بخشا اس کی روشنی
میں علماء کرام نے آپ پر ہی سید کا اطلاق فرمایا۔ امت کی اکثریت آپ ہی کو سید تسلیم
کر رہی ہے۔

امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں.....

فتنہ کا قاعدہ ہے کہ وہ میتیں اور وقت کی چیزوں کا معاملہ شہر کے عرف کے مطابق
 کرتا ہے۔ اور مصر کے عرف میں فاطمی خلفاء کے عہد سے لے کر اب تک لقب ”شریف“
 حسنی اور حسنی کے لئے مخصوص ہے (الجماعی الفتاویٰ ۴۳۰)۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ التوفی ۹۱۱ھ "الا کلیل فی استنباط التفسیر" صفحہ ۱۳۳ میں اس آیت سے مستنبط مسائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ابن الغرس نے فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے ہر اس چیز کے موافق جس کو لوگ پہچانتے ہیں یعنی جوان میں رائج ہے ان چیزوں میں سے جس کو شریعت رد نہیں کرتی اور یہ آیت عرف کے معیار ہونے کے سلسلہ میں قاعدہ فقہیہ کی اصل یعنی دلیل ہے۔

﴿عرف کا ثبوت حدیث سے﴾

پہلی حدیث :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے عرض کی یا رسول اللہ ابوسفیان رضی اللہ عنہ بہت بخیل آدمی ہیں وہ اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچے کو کافی ہو اے کہ میں ان کی خبر جی میں ان کا مال لے لوں (تو کیا یہ لینا جائز ہوگا؟) آپ نے فرمایا تیرے لئے اور تیرے بچے کے لئے جو کافی ہو معروف طریقے پر لے لو۔ (صحیح ابن حبان جلد ۹ صفحہ ۶۸)

اس حدیث میں جو آخری جملہ ہے "خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف" اس میں معروف سے مراد وہ جو عادات معلوم ہو۔

چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ التوفی ۸۵۲ھ لکھتے ہیں والمراد بالمعروف القدر الذی عرف بالعادة انه الکفایہ "فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد ۹ صفحہ ۵۰۹" اور معروف سے مراد یہ ہے کہ تو اتنا لے جو عرف میں عادت کے مطابق سمجھے کافی ہو۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے۔

(شرح صحیح مسلم للنووی جلد ۲ صفحہ ۷۵)۔

۱۱۔ سری حدیث :

امام ابن خزیمہ نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے ایک لمبی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان فرمائی ہے جس میں عرفات کے میدان کا خطبہ بھی مذکور ہے اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام ارشاد فرمائے اس میں آپ نے عورتوں کے متعلق بھی فرمایا "ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف" یعنی تم پر اپنی عورتوں کا کھانا اور کپڑا بھی معروف طریقہ پر لازم ہے۔ (سری ابن خزیمہ مترجم جلد ۴ صفحہ ۷۸ مطبوعہ کراچی)۔

اس حدیث میں بھی معروف سے مراد عرف و عادت ہی ہے۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ عورت کا کھانا اور کپڑا عرف و عادت کے مطابق دینا شوہر کے ذمہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے۔ کہ عورت کے لئے شوہر پر نفقہ کے ساتھ و جولی طور پر کپڑا اور کھانا بھی ہے اور اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ تمام شہروں کے لوگوں کو ایک ہی طریقہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ شہروں و دیوں کا جو عرف و عادت میں شوہر کی طاقت کے بقدر عورت کو کفالت کرنے والی مقدار جاری ہے۔ (فتح الباری جلد ۹ صفحہ ۵۱۳)۔

غرض اس حدیث میں بھی معروف سے عرف و عادت مراد ہے لہذا اس سے عرف کا معیار ہونا معلوم ہوا۔ اکثر فقہاء کے نزدیک بھی مسائل میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

(ہم نے عرف کی یہ ساری بحث فقہ اسلامی کے ذیلی ماخذ سے ہی ہے ترمیم و اضافے کے ساتھ تفصیل کے لئے اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں)۔

جب شریعت اسلام میں عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے مثل میں بھی اور قول میں بھی تو امت کے عمل سے بھی اور قول سے بھی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور

ان کی ذریت کو سید کہنا ثابت ہوتا ہے۔ اب صرف لغوی معانی نہیں چلیں گئے بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ امت کے فقہاء علماء محدثین مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں لغوی معانی کا اطلاق کن لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اور بعد میں یہ کن لوگوں کی خصوصیات میں شمار ہوا ہے۔ اور علمائے امت نے کن افراد پر سید کا اطلاق فرمایا ہے۔

﴿لفظ سید قرآن میں﴾

پہلی آیت :

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ بِحَبْلِهِ مَصْدَقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصَوْرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ○

ترجمہ :

کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار مناہط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔
(پارہ ۳ سورہ آل عمران آیت ۳۹)۔

دوسری آیت :

وَأَسْبَقَ الْبَابَ وَكَذَلِكَ فَجِئْصَهُ مِنْ دُبُرٍ أَلْفَا سَيِّدَهَا لَكَ الْبَابُ ○

ترجمہ :

اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور (عورت نے) پیرو الا اس کا کرتہ پیچھے سے اور دونوں مل گئے اس کے خاندان کو دروازے کے پاس۔

(پارہ ۱۲ سورہ یوسف آیت نمبر ۲۵)۔

تیسری آیت :

وَقَالُوا إِنَّا سَادَتُنَا وَكَبَرَاءُ نَا فَأَحْضِلُونَا السَّيْلَ ○

اور وہ یہ کہیں گے کہ اسے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے اس کا کہنا ماننا ہمیں نے ہم کو راہ سے بھٹکا دیا۔ (پارہ ۲۲ سورہ الاحزاب آیت ۲۵)۔
قرآن شریف کی پہلی دو آیتوں میں سید اور تیسری میں اس کی جمع ”سادتنا“ آیا ہے۔ جو سردار اور آقا کا معنی ہے مفہوم میں آیا ہے سیدنا علی، سیدنا فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین جنتیہم بھی چونکہ سردار ہیں۔ اس لئے ان کو سید کہنا بالکل صحیح ہے۔

لفظ سید احادیث میں :

احادیث مبارکہ میں سید کا اطلاق اللہ تعالیٰ، نبی کریم ﷺ، ازواج و اولاد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، بعض نصابہ کرام اور ان کے علاوہ اور بہت سی شخصیات پر آتا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ امت نے یہ اطلاق کس کے لئے خاص کر لیا ہے۔ اور امت کے لوگوں نے اپنے عمل سے اور قول سے کن حضرات کو زیادہ تر سید کہا ہے یا کہا جا رہا ہے یا بحیثیت قول کن لوگوں کے لئے یہ لفظ لغوی میں بوجاب ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی لٹریچر میں نبی کریم ﷺ کی نسل کو ہی سید کہا جاتا ہے۔

ایک شیعہ کا ازالہ اور لفظ سید کی بحث :

اب جہاں تک لفظ سید کی بحث کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں بعض معترضین نے ”السَّيِّدُ هُوَ اللَّهُ“ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی پر لفظ سید کا اطلاق کو یا نا جائز ہے اس حدیث کا صحیح مطلب سنئے یہ حدیث ابوداؤد و ترمذی جلد ۱ صفحہ ۲۶۱ میں اس طرح مذکور ہے۔

عَنْ مَطَرٍ قَالَ قَالَ أَبِي انْطَلَقْتُ فِي وَفَدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ هُوَ اللَّهُ قُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَفْضَلُنَا حَوْلًا فَقَالَ قَوْلُوا بَعْضُ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجِرُّكُمْ الشَّيْطَانُ

ترجمہ :

مطرف نے کہا میرے والد نے فرمایا میں بنو عامر کے وفد کے ساتھ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا ہم نے عرض کیا آپ ہمارے سید ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سید تو اللہ ہی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ آپ ہم میں سب سے افضل اور انتہائی نئی ہمت ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فضائل بیان کر سکتے ہو مگر اس کا خیال رکھنا شیطان تم کو دودھے آگے نہ لے جائے۔

اس حدیث کے متعلق حضرات محدثین ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور آنحضور ﷺ کی شان میں اپنے سابق سرداروں کی طرح مبالغہ آمیز بڑے بڑے القاب استعمال کرنا چاہتے تھے تو حضور ﷺ نے اس اندیشہ کے ماتحت کہ کہیں ان کی زبان سے کوئی شر کی گلدہ نہ نکل جائے۔ "اَلْسَيِّدُ هُوَ اللّٰهُ" فرما کر سد باب کر دیا اور یہ عین حقیقت بھی ہے کہ سیادت حقیقی اللہ ہی کے لئے ہے مخلوق میں اس کا استعمال صرف اضافی اعتبار سے کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۴۵ میں ہے۔

آنحضور اکرم ﷺ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں :

حدیث :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
"اَنَا سَيِّدٌ وَلَدَ اَدَمَ" يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے دن (تمام) اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سب سے پہلے قبر سے میں انھوں کا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔

(مسلم کتاب الفضائل باب تَفْصِيلُ نِسْبَتِنَا ﷺ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ)۔
ہمارے نبی ﷺ کے افضل المخلوق ہونے کا بیان :

یہ حدیث مسلم شریف کی ہے بالکل صحیح ہے اس حدیث میں جناب رسول

ﷺ نے اپنے آپ کو تمام بنو آدم کا سید فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سید کا اطلاق بندوں پر بھی جائز ہے۔ علاوہ ازیں احادیث میں لفظ سید کا اطلاق حضرات شیخین، ائمہ اربعین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر بھی کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔
سیدہ فاطمہ الزہراء اتمام عورتوں کی سردار ہے :

حدیث :

امام مسلم نے کتاب فضائل الصحابة رضی اللہ عنہم باب فَصَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الشَّيْخِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک لمبی حدیث نقل کی ہے اس میں ۳۱ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ یا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ تم سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةُ نِسَاءِ لَهْلَهَوِ الْأُمَّةِ تمام مومن عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر مجھے وہی آئی جس کو آپ نے دیکھا تھا۔

حدیث :

حضرت جَدِید بن جَدِید فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا یہ اس سے پہلے بھی زمین پر نہیں آیا تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے مجھے سلام کہنے کی اجازت مانگی (پھر مجھے سلام کہہ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ۔
"سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی سردار ہے۔
(متحدہ حاکم مترجم جلد ۳ صفحہ ۲۹ باب مناقب فاطمہ)۔

حدیث :

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تاہم جو حضرت مرثیہ بنت عمر ان کی جوفنیت ہے وہ اپنے مقام پر ہے۔
(متحدہ حاکم جلد ۳ صفحہ ۳۰۳ باب مناقب فاطمہ)۔

حدیث :

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی مرض الموت میں فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام مثنیٰ عورتوں کی سردار ہو اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمام مومن عورتوں کی سردار ہو۔
(مشترک حاکم جلد ۴، مترجم صفحہ ۳۰۶، باب مناقب فاطمہ کتاب معرفۃ الصحابہ)۔

غور فرمائیے کہ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے تین لفظ ارشاد فرمائے ہیں۔

سیدۃ النساء العالمین۔ (عالمین کی عورتوں کی سیدہ)۔

سیدۃ النساء ہذا الامة۔ (اس امت کی عورتوں کی سیدہ)۔

سیدۃ النساء المومنین۔ (تمام مومنین عورتوں کی سیدہ)۔

حدیث :

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَقَّةِ عَنِ الْمُسَوْرِبِينَ مَخْرُجَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ بَصُغَةً مِنِّي فَمَنْ أَعْصَبَهَا أَعْصَبَنِي۔
(بخاری شریف جلد ۵ صفحہ ۵۳۳)۔

ترجمہ :

آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور مسوربن مخزمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے جو اس کو ناراض کرنے کا اگر غضب میں ڈالے گا وہ مجھ کو بھی غضب میں ڈالے گا۔

جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس فرمان میں بغیر کسی استثناء کے سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو اہل جنت کی عورتوں کی سیدہ فرمایا ہے۔

آپ ﷺ کی نسل حضرت فاطمہ سے جاری ہے :

سورۃ کوثر کی آخری آیت "إِنَّ شَاسِنَكَ هُوَ الْأَبَسَرُ" کے متعلق تفسیر ابن العثانی جلد ۳ صفحہ ۴۴۷ میں ہے کہ جب حضور سرور کائنات ﷺ نے ابراہیمؑ کی وفات ہوئی تو عاص بن وائل نے بہت خوش منائی اور کہا کہ محمد ﷺ کا دلہ اور منقطع النسل ہو گئے اس کے جواب میں خداوند قدوس نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد ﷺ تمہارا دشمن ہی ابرو اور منقطع النسل ہوگا جس کا مفہوم صاحب تفسیر نے بیان کیا کہ "وَأَمَّا أَنْتَ فَتَقْبَحُ ذُرِّيَّتَكَ" یعنی اے محمد ﷺ تمہاری نسل اور ذریت اتنی رکی ہے اب اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو آپ کی اولاد نہ کہا جائے تو آپ کا نسل نسل ہونا لازم آئے گا، چنانچہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ مِنَ الذَّرِّيَّةِ، یعنی یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ لڑکی کی اولاد ذریت اور اولاد میں داخل ہے اس لئے بنو فاطمہ کا اپنے آپ کو آل رسول اور اولاد رسول کہنا بالکل صحیح ہے۔

اسی وجہ سے تمام علماء فقہاء اور متکلمین کا اس پر اجماع ہے کہ اولاد سیدۃ النساء الزہراء الزہراء رضی اللہ عنہا دنیا کے تمام خاندانوں میں نسبی لحاظ سے اشرف اور افضل ہے۔

بنو فاطمہ عرب کے تمام ہی خاندانوں میں افضل ترین ہیں :

(۱) تفسیر روح المعانی جلد ۲۶ صفحہ ۱۶۳ میں ہے :
ثُمَّ إِنَّ أَشْرَفَ الْعَرَبِ نَسَبًا أَوْلَادُ فَاطِمَةَ وَحَسْبِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا لَا شَيْءَ يُنْسِبُونُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ

یعنی تمام فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ نسبی لحاظ سے عرب کے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ اشرف اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، کیونکہ ان کا انتساب ناب رسول ﷺ کی طرف ہوتا ہے۔

(۲) عین البہدایہ جلد ۲ صفحہ ۴۹ میں ہے، ورنہ بنو ہاشم اور ہاشمیوں میں سے

آنحضرت ﷺ اور آپ کی اولاد اطہار بلاشبہ افضل ہیں۔

بنو فاطمہ کو بواسطہ حضرت فاطمہ شریف جزیت رسول حاصل ہے :

تفسیر روح المعانی جلد ۲۶ صفحہ ۱۶۵ میں علامہ سمودی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے

قَالَ التِّرْمِذِيُّ السَّمْعُودِيُّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَهَا بَضْعَةٌ مِنْهَا
فَيَكُونُونَ بِوَاسِطَتِهَا بَضْعَةً مِنْهَا وَهَذَا فِي غَايَةِ الشَّرَفِ لَا يُؤَدِّهَا
وَعَدَمِ انْقِطَاعِ نَسَبِهِ وَأَيْضًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ عَسَاكِرَ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ كُلِّ نَسَبٍ وَصَهْرٍ يَنْقُطِعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا
نَسَبِي وَصَهْرِي.

علامہ سمودی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی اولاد بواسطہ حضرت فاطمہ
کے آنحضور ﷺ کا جز ہے جس سے اولاد فاطمہ کا انتہائی اشرف ہونا ثابت ہوتا ہے نیز
یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جزیت رسول ﷺ کا سلسلہ نسب جاری ہے آپ کا نسب
منقطع نہیں ہوا جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ
ہر نسبی اور نسبی رشتہ قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا مگر میرا نسبی اور نسبی رشتہ باقی رہے
گا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرات علماء جزیت رسول کو کتنی اہمیت دے رہے
ہیں۔ ابن عساکر کی اس روایت کی تائید مندا احمد اور متدرک حاکم کی روایات ذیل سے
بھی ہوتی ہے علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ الْمُسَوِّدِ
مَخْرَجًا وَلَا كَلَامَ فِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يَبْقَى
مَا يَبْقَى وَتَنْقُطُ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِزُّ
نَسَبِي وَصَهْرِي وَحَدِيثُ بَضْعَةٍ فَاطِمَةُ مَخْرُجٌ فِي صَحِيحِ

السَّخَارَى (تفسير روح المعاني)۔

جن کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مندا احمد حاکم نے متدرک میں صحیح سند کے
ساتھ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا
کہ فاطمہ میرا ایک جزء ہے جس چیز سے اس کو نانا گواہی ہوگی اس سے مجھ کو بھی نانا گواہی
ہوگی اور جس چیز سے اس کو خوشی ہوگی اس سے مجھ کو بھی خوشی ہوگی۔ اور تمام انساب
قیامت کے روز منقطع ہو جائیں گے مگر میرے نسبی اور نسبی رشتوں کے اور جزیت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث تو بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔

نیز تفسیر روح المعانی جلد ۱۸ صفحہ ۶۵ میں ہے

وَقِيلَ لَا يَنْفَعُ نَسَبُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا نَسَبُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَزَارُ
وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو نَعِيمٍ وَالْحَاكِمُ وَالضَّيَاءُ فِي الْمُخْتَارِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَلَّمَ نَسَبَ
مَنْ يَنْقُطُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا نَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي وَنَسَبِي
وَالْمُسَوِّدِ فِي الْمَخْرُجَةِ مَرْفُوعًا وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ نَحْوَهُ مَرْفُوعًا
أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ خَيْرٌ مَقْبُولٌ لَا يَكَادُ يَرُدُّهُ إِلَّا مَنْ
فِي قَلْبِهِ شَكٌّ نَصَبَ نَعَمَ نَسَبِي الْقَوْلُ بَأَنَّ نَفْعَ نَسَبِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّسَبِ
بِالْمُسَوِّدِ وَالْبَزَارِ تَشْرُفًا بِهِ۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ قیامت کے روز سوائے حضور ﷺ کے اور کسی کا
نسب کام نہیں آئے گا۔ چنانچہ بیہقی طبرانی، بزار، ابودرعیم، حاکم، اور ضیاء نے مختارہ میں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول ﷺ سے سنا
ہے آپ فرماتے تھے کہ ہر سببی اور نسبی رشتہ قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا۔ مگر
میرے سببی اور نسبی رشتوں کے اور مسور بن مخرمہ سے اسی روایت کے مثل راویوں کی
ایک جماعت نے مرفوعاً روایت کی ہے اسی طرح ابن عساکر نے بھی اسی کے مثل مرفوعاً

(۲) حضرت مولانا شیخ محمد طاہر صاحب محدث گجراتی نور اللہ مرقدہ متوفی ۹۸۱ھ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے آپ کی مشہور کتاب مجمع بحار الانوار ہے جس میں مشکلات الحدیث کی تشریح کی گئی ہے۔ تمام علماء آج تک اس سے استفادہ کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ موضع پٹن ضلع میانہ شمالی کجرات (پانپور کے متصل) کے رہنے والے ہیں پٹن ہی میں آپ کا مزار ہے آپ صدیقی نسل ہیں اپنی کتاب تذکرۃ البیوضعات صفحہ ۹۹ میں فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْسِبُونَ إِلَى عَصِيَةِ آبِهِمْ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ قَانَا أَبُوهُمْ
أَنَا عَصَبُهُمْ فِيهِ إِزْسَالٌ وَضَعْفٌ وَلَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ
سَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتَهُ كُلَّهَا فِي صَلْبِهِ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صَلْبِ
عَلِيٍّ وَبَعْضُهَا تَقْوَى وَبَعْضُهَا وَقَوْلُ ابْنِ الْحَوْزِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَيْسَ بِحَبِيدٍ وَ
لَهُ دَلِيلٌ لَا خِصَاصَ بِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(یعنی حضور ﷺ فرماتے ہیں) کہ تمام لوگ اپنے باپ کے عصب کی طرف منسوب ہوتے ہیں بجز فاطمہ کی اولاد کے کہ میں ان کا باپ ہوں اور ان کا عصب ہوں یہ حدیث اگرچہ مرسل بھی ہے اور اس میں ضعف بھی ہے۔ لیکن حضرت جابر کی روایت مرفوعہ اس کی شاہد ہے کہ جناب رسول ﷺ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی صلب میں رکھا اور میری اولاد کو علی کی صلب میں رکھا چونکہ اس روایت کے بعض طرق بعض کی تقویت کر رہے ہیں اس لئے ابن جوزی کا اس روایت کو صحیح نہ کہنا درست نہیں پھر یہ کہ اس حدیث میں دلیل بھی ہے کہ خصوصیت صرف حضور ﷺ ہی کی ہے کہ آپ کی اولاد حضرت فاطمہ سے چلے گی۔

اب غور فرمائیے شیخ محمد طاہر صاحب نور اللہ مرقدہ جو صدیقی نسل ہیں وہ بھی حضرت فاطمہ سے نسب کے جاری ہوئے کہ حضور ﷺ کی خصوصیت بتا رہے ہیں۔ ایک صدیقی نسل جو علی درجہ کا محقق، محدث اور فقیہ ہے وہ اپنی تحقیق پیش کر رہا ہے۔ جو

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور یہ حدیث قابل قبول ہے اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر خدایت کا اثر ہوگا۔ البتہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ آنحضور ﷺ کے نسب کا فائدہ مند ہونا انہی مؤمنین کے لئے ہوگا جو خرف ایمان رکھتے ہیں۔

حضرات فقہاء و محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کسی مسئلہ میں کثیر التعداد راوی کسی حدیث کو نقل کرتے ہوں تو اگرچہ وہ طرق ضعیف ہی کیوں نہ ہوں ان کو درجہ صحت دے کر قبول کر لیا جاتا ہے خصوصاً حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جس کے متعلق صاحب تفسیر روح المعانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جو خارجی ہوگا روایت تو تقریباً صحیح ہے۔

لڑکی سے نسب جاری ہونا حضور ﷺ کی خصوصیت ہے :

بہر حال ان روایات کثیرہ جن کو درجہ قبولیت حاصل ہے اور سورہ کوثر کی آخری آیت جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہ سب جناب رسول ﷺ کے بقاء نسب پر دلالت کر رہی ہیں اور بقاء نسب کے انکار کی صورت میں آنحضور ﷺ کا منقطع النسب ہونا لازم آتا ہے۔ اس لئے بہت سے علماء محققین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے سلسلہ نسب کے جاری ہونے کو آپ کی خصوصیت پر محمول فرما رہے ہیں۔

چنانچہ تفسیر روح المعانی صفحہ ۲۱۴ میں ہے۔۔۔۔۔

وَأَدْعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا مِنْ خَصَائِصِهِ ﷺ وَقَدْ اخْتَلَفَ إِفْقَاءُ
أَصْحَابِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ الْقَوْلُ بِالذَّخُولِ
لِبَعْضِ عُلَمَاءِ نَا دَعْوَى سَیِّئَ بَاتَ کَیِّیَ هَکَیِّیَ (لڑکی سے نسب کا جاری ہونا)

جناب رسول کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ باقی اس مسئلہ میں فقہاء احناف کے فتاویٰ مختلف ہیں لیکن میری رائے یہی ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ لڑکی کی اولاد نسل اور ذریت میں داخل ہے۔

علیؑ کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے
سے مسلمانوں کے دو عظیم گرمیوں کے درمیان صلح کروائے گا۔
(مستدرک حاکم جلد نمبر صفحہ ۳۳۹ کتاب معرفۃ الصحابہ)۔

جب سیدہ کاتبہ حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے لئے اور سیدہ کاتبہ حسن اور
حسینؑ کے لئے خود حضور ﷺ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اب یہ لقب (سید) ان
پر اور ان کی اولاد پر بولا جائے گا۔ اور امت کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔
اور اسی پر جمہور کا عمل ہے۔ اور ان روایات کو تلقی بالقبول حاصل ہے اگر ان کے علاوہ
کسی اور شخص کو بھی سید کہا گیا ہے تو وہ لغوی اعتبار سے سمجھا جائے گا۔ اور سیدنا حسن اور
سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے سید ہونے پر امت کا متواتر عمل چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم یہ
دعویٰ کریں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہے تو غلط نہ ہوگا۔

اہل بیت کے فضائل قرآن میں

پہلی آیت :

وَقَرْنِ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ
الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَعْلَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (پارہ نمبر ۲۲ سورۃ الاحزاب)۔
ترجمہ :

اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے
ہناؤ کا اظہار نہ کرو اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی
اطاعت گزاری کرو اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اسے نبی کے گھر والوں سے وہ (ہر قسم کی)
گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔

اس آیت میں اہل بیت کی بہت بڑی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔ اب ہم نے یہ
دیکھنا ہے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔
اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟

اس بات کی تعیین میں مفسرین کا کچھ اختلاف ہے بعض نے ازواج مطہرات
کو مراد لیا ہے جیسا کہ یہاں قرآن کریم کے سیاق و سباق سے واضح ہے قرآن نے
یہاں ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کہا ہے قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی یہی کو
اہل بیت کہا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ ہود آیت ۷۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.....
قَالُوا اتَّعَصَيْنَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحِمْتِ اللَّهُ وَبَرَكْنَا عَلَيْكَ أَهْلَ
الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

ترجمہ :

فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے تم پر اسے اہل گھر کے

لوگو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔

اس لئے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا نص قرآنی سے واضح ہے۔

بعض حضرات بعض روایات کی رو سے اہل بیت کا مصادق صرف حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو مانتے ہیں۔ اور ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ جب کہ اول الذکر ان اصحاب اربعہ کو اہل بیت سے خارج سمجھتے ہیں۔ تاہم اعتدال کی راہ اور نقطہ متوسط یہ ہے کہ دونوں ہی اہل بیت ہیں ازواج مطہرات تو نص قرآنی کی وجہ سے اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ان روایات کی رو سے جو صحیح سند سے ثابت ہیں جن میں سے بعض کو ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم ﷺ پر ایک نقش (نقش و نگار والی) سیاہ چادر تھی اور آپ دن چڑھے باہر نکلے اسنے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کو چادر میں لے لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے وہ بھی اس میں داخل ہو گئے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو آپ نے ان کو بھی داخل کر لیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ان کو بھی داخل کر لیا اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی دور کر کے تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ (مسلم شریف جلد ۲ صفحہ ۲۸۳ کتاب فضائل الصحابہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما)۔

یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ عنہ نے تو ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء میں اس حدیث کو متواتر لکھا ہے۔

حدیث نمبر ۲:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت امام

حسن، امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کو چادر اوڑھا کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے حمایتی ہیں ان کی پلیدی کو دور فرما ان کو خوب پاک و صاف کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھ کر درخواست کی کہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آملوں تو آپ نے ارشاد فرمایا تم بھی اچھے مقام پر ہو۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۲)۔

اس حدیث سے ان چاروں حضرات کا خصوصی طور پر شرف ثابت ہوتا ہے۔

حدیث نمبر ۳:

مسند احمد مترجم جلد ۷ مسند الشامیین صفحہ ۲۷ میں حضرت واثلہ بن السقع رضی اللہ عنہ

سے بھی یہ واقعہ مروی ہے۔

قرآن و سنت کے مختلف دلائل کی روشنی میں علماء امت نے تمام دلائل میں غور کر کے اہل بیت کی تین قسمیں بنائی ہیں۔ جس سے تمام دلائل کا تعارض بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہر آدمی کے لئے عمل کرنے کی راہ بھی نقل آتی ہے۔ آدمی کسی کی تو بین و تنقیص کرنے سے بھر آ جاتا ہے۔

پہلی قسم..... سنی اہل بیت۔

دوسری قسم..... نسبی اہل بیت۔

تیسری قسم..... اعزازی اہل بیت۔

(۱)..... سنی اہل بیت یعنی گھر میں قیام رکھنے والے اس میں حضور اکرم ﷺ کی تمام ازواج مطہرات داخل ہیں۔

(۲)..... نسبی اہل بیت جن کا حضور اکرم ﷺ سے نسبی و نسل تعلق ہے اس میں حضرت فاطمہ، الزہرا، حضرت علی، حضرت حسین کریمین یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما شامل ہیں۔

(۳)..... اعزازی اہل بیت اس میں وہ تمام بہنیاں شامل ہیں جن کو حضور اکرم ﷺ نے اپنی آل میں بطور اعزاز و اکرام کے شامل فرمایا جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ

کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”سلمان منا آل البيت“ یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے۔ حضرت اسامہ کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”اسامہ منا آل البيت“ یعنی اسامہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔
تمام متقی پرہیزگار مومن لوگوں کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا ”اکل تقی آل محمد“ یعنی ہر متقی مومن محمد ﷺ کی آل ہے۔ (مجمع الزوائد جلد ۶ صفحہ ۶۹)
علماء کرام کی اس تطبیق سے تمام دلائل اپنی اپنی جگہ سینہ ہو جاتے ہیں۔
دوسری آیت :

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْصِرْ حَسَنَةً نَّوَدَّ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔
آپ (ان سے) یوں کہیے کہ میں تم سے کچھ مطلب نہیں چاہتا بجز رشتہ داری کی محبت کے اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس میں او کو بڑی زیادہ کر دیں گے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا نڈر دان ہے۔ (پارہ ۲۵ سورۃ الشوریٰ آیت ۲۳)
علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر :
فائدہ نمبر ۳ :

یعنی قرآن جیسی دولت تم کو دے رہا ہوں اور ابدی نجات و فلاح کا راستہ بتلاتا اور جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ سب محض لوجہ اللہ ہے اس خیر خواہی اور احسان کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا صرف ایک بات چاہتا ہوں کہ تم سے جو میرے نبی و خدا نانی تعلقات ہیں کم از کم ان کو نظر انداز نہ کرو آخر تمہارا معاملہ اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بسا اوقات ان کی بے موقع بھی حمایت کرتے ہو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے نہ مانو۔ میرا دین قبول نہیں کرتے یا میری تائید و حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے نہ یہی لیکن کم از کم قربت و رحم کا خیال کر کے ظلم و اذیت رسانی سے باز رہو اور مجھ کو اتنی آزادی دو کہ میں اپنے پروردگار کا پیغام دینا کو پہنچا تا رہوں۔ کیا اتنی

ادنیٰ اور فطری محبت کا بھی میں مستحق نہیں ہوں۔
تفسیر :

آیت کے یہ معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیحین (بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الشوریٰ ۲۳ باب إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، مشتاق) میں منقول ہے بعض سلف نے ”(إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ) کا مطلب یہ لیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی محبت کرو اور حق قربت کو پہنچاؤ اور بعض نے ”قربى“ سے اللہ کا قرب اور نزدیکی مراد لی ہے یعنی ان کاموں کی محبت جو خدا سے قریب کرنے والے ہوں مگر صحیح اور راجح تفسیر وہی ہے جو ہم نے اول نقل کی ہے۔ بعض علماء نے ”مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ“ سے اہل بیت نبوی کی محبت مراد لے کر یوں معنی کئے ہیں کہ میں تم سے تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے اقارب کے ساتھ محبت کرو۔ کوئی شیعہ نہیں کہ اہل بیت اور اقارب نبی کریم ﷺ کی محبت و تعظیم اور حقوق شناسی امت پر لازم و واجب اور جزء ایمان ہے اور ان سے درجہ بدرجہ محبت رکھنا حقیقت میں حضور کی محبت پر متفرع ہے لیکن آیت ہذا کی تفسیر اس طرح کرنا شان نزول اور روایات صحیحہ کے خلاف ہونے کے علاوہ حضور ﷺ کی شان رفیع کے مناسب نہیں معلوم ہوتا، واللہ اعلم۔

(تفسیر عثمانی پارہ ۲۵ سورۃ شوریٰ صفحہ ۶۳ حاشیہ ۳)۔

متقی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں.....
آل رسول ﷺ کی تعظیم و محبت کا مسئلہ :

اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی خدمت کے معاوضہ میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت و عظمت کے لئے کوئی درخواست نہیں کی اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں کہ اپنی جگہ آل رسول مقبول ﷺ کی محبت و عظمت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایسا خیال کوئی بد بخت گمراہ ہی کر سکتا ہے۔ حقیقت مسئلہ کی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم و محبت کا ساری کائنات

سے زائد ہونا جزو ایمان بلکہ مدار ایمان ہے اور اس کے لئے لازم ہے کہ جس کو جس قدر نسبت قریہ رسول اللہ ﷺ سے ہے اس کی تعظیم و محبت بھی اسی پیمانے سے واجب و لازم ہونے میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی صلیبی اولاد کو سب سے زیادہ نسبت قرابت حاصل ہے۔ اس لئے ان کی محبت بلاشبہ جزو ایمان ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ازواج مطہرات اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو رسول ﷺ کے ساتھ متعدد قسم کی نسبتیں قربت اور قرابت کی حاصل ہیں ان کو فراموش کر دیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ محب اہل بیت و آل رسول اللہ ﷺ کا مسئلہ امت میں کبھی زیر اختلاف نہیں رہا۔ باجماع و اتفاق ان کی محبت و عظمت لازم ہے۔ اختلاف وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں دوسروں کی عظمتوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ورنہ آل رسول ﷺ ہونے کی حیثیت سے عام سادات خواہ ان کا سلسلہ نسب کتنا ہی بعید بھی ہو ان کی محبت و عظمت عین سعادت و اجر و ثواب ہے اور چونکہ بہت لوگ اس میں کوتاہی برتتے لگے۔ اسی لئے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے چند اشعار میں اس کی سخت مذمت فرمائی وہ اشعار یہ ہیں اور درحقیقت یہی جمہور امت کا مسلک و مذہب ہے۔

يَا زَاكِيًا كَيْفَ بِالْمُحْصَبِ مِنْ مَنِي
وَ اُخْفِئْ بِسَاكِنِ خُفْيَهَا وَ اَلَا هِضْ
سَحْرًا اِذَا قَاضَ الْحُجَّجُ اِلَى مَنِي
فِيضًا كَمَا تَطْلُعُ الْقُرَاتُ الْفَارِضُ
اِنْ كَانَ رَفِضًا حُبُّ اِلٍ مُحَمَّدٍ
فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَيْنِ اِنِّي رَافِضِي

ترجمہ :

اے شہسوار منی کی وادی محصب کے قریب رک جاؤ اور جب صبح کے وقت عازمین حج کا سیلاب ایک ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا کی طرح منی کی طرف روانہ ہو تو اس علاقے کے ہر باشندے اور ہر راہرو سے پکار کر یہ کہہ دو کہ اگر صرف آل محمد رضی اللہ عنہم کی محبت ہی کا نام رخصت ہو تو اس کا نکات کے تمام جنات اور انسان گواہ رہیں کہ میں بھی رافضی ہوں۔ (تفسیر معارف القرآن جلد ۲ صفحہ ۶۹۱، ۶۹۲)۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے یہ اشعار تفسیر روح المعانی اور تذکرہ اثنا عشریہ وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔

پیشہ کی آیت :

قُلْ تَعَالَوْا اَنْدُعْ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ
الْمَسْنَأَ وَ اَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلْ فَتَجْعَلْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَي الْكَاذِبِينَ ۝۱۰

ترجمہ :

تو تو کہہ دے آؤ بلاویں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر التجا کریں ہم سب اور لعنت کریں اللہ کی ان پر کہ جو چھوٹے ہیں۔ (پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۶۱)۔

اس آیت کی تفسیر حدیث سے :

حدیث :

امام مسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں یوں مقلوب ہے کہ جب یہ آیت اتری 'قُلْ تَعَالَوْا اَنْدُعْ اَبْنَاءَنَا وَ اَبْنَاءَكُمْ' (اے نبی کریم) فرما دیجیے۔ اے ہم اپنے بیٹوں کو بلا تے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

(مسلم فضائل الصحابہ باب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں :

ما نزل ا :

آیت میں اپنے تن سے مراد تو خود اہل مباحثہ ہیں اور نساء سے خاص زوجہ مراد نہیں، بلکہ اپنے گھر کی تمام عورتیں مراد ہیں جس میں دختر بھی شامل ہے چنانچہ آپ بوجہ

اس کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سب اولاد میں زیادہ عزیز تھیں۔ ان کو لائے اس طرح "اَنْسَاءَ نَا" سے خاص صلی اولاد درانہیں بلکہ عام ہے۔ اولاد کی اولاد کو بھی اور ان کو بھی جو جائز اولاد کہلاتے ہوں یعنی عرفاً فاضل اولاد کے سمجھے جاتے ہوں اس مغبوم میں نواسے اور داماد بھی داخل ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات حسنین اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو لائے۔ (قرآن پاک مترجم حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ ناشر تاج مبینی حوالہ ۶۳ صفحہ ۵۱)۔

چوتھی آیت :

آدمی کا سب سے اور سراسر الی رشتے کا ذکر قرآن میں :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۳۱﴾

اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے (نطفہ سے) آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا۔ (ترجمہ حکیم الامت)۔

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

چنانچہ باپ دادا وغیرہ شرعی خاندان اور ماں، مائی وغیرہ عرفی خاندان ہیں جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی کے بعد سراسر الی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں۔

مفتی محمد شفیع صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

نسب :

اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے۔ جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو اور صہرہ و رشتہ و تعلق جو بے بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں سسرال بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لئے لازمی ہیں۔ اکیلا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ (تفسیر معارف القرآن جلد ۶ صفحہ ۶۳۸، ۶۳۹)۔

چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کو جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سراسر الی

رشتہ کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی بیٹیوں (حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما) کو آپ کی ازواجِ مطہرات میں سے ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو آپ کے داماد ہونے کا شرف حاصل تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو دو مرتبے داماد تھے کہ پہلے ان کی شادی آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے ہوئی پھر علی رضی اللہ عنہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کا شرف حاصل ہوا اسی بناء پر ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔

اگر رشتے دار یا ریاں فضول ہوں تو قرآن اس کو بیان نہ فرماتا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا رسول اللہ کے سر ہونے پر ہم سنی فخر کرتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے داماد ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ سب خاندانی شرافت ہی کی وجہ سے ہے۔

پانچویں آیت :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴿۳۲﴾

ترجمہ : اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

(ترجمہ حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ پارہ ۲ سورہ طور آیت ۲۱)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔

یعنی کالموں کی اولاد اور متعلقین اگر ایمان پر قائم ہوں اور ان ہی کاموں کی راہ پر چلیں۔ جو خدمات ان کے بزرگوں نے انجام دی تھیں یہ بھی ان کی تکمیل میں ساعی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو جنت میں ان ہی کے ساتھ ملا دے گا گو ان کے اعمال اور احوال ان کے اعمال و احوال سے کمنا و کیفا و تر ہوں تاہم ان بزرگوں

الہیف آیت ۸۲)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں.....
یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور
ہر ایک لوگ اٹھالیتے بچوں کا باپ مرد صالح تھا اس کی نیکی کی رعایت سے حق تعالیٰ کا
ادب ہوا کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر
دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پاکیں کہتے ہیں اس خزانے میں دوسرے اموال
کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر ”محمد رسول اللہ“ (ﷺ) لکھا ہوا تھا۔
(تفسیر عثمانی صفحہ ۳۹)۔

اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ لڑکوں کا باپ نیک آدمی تھا اور باپ
نیک ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ پہنچا تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کے
نیک ہونے کی وجہ سے ان کی اولاد کو فائدہ ہوتا ہے۔

محمد ابن منکدر نے فرمایا.....

اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو اس کے کنبہ
والوں کو اور اس کے حملہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔

مولانا محمد اسماعیل حق خانی اپنی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں.....

حرم شریف کے کبوتر اس کبوتری کی اولاد ہیں جس نے ہجرت کی رات غار ثور
پر اٹھ دے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کبوتری کی برکت سے اس کی اولاد کا اتنا احترام
فرمایا تو قیامت تک حضور ﷺ کی اولاد کا اتنا احترام ہوگا۔

ساتویں آیت :

لَوْ تَرَوْكَوَالْعَدُوَّةَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۰

ترجمہ :

اگر تیرے گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ (پارہ

کے اکرام اور عزت افزائی کے لئے ان تابعین کو ان متبوعین کے جوار میں رکھا جائے
گا۔ اور ممکن ہے بعض کو بالکل ان ہی کے مقام اور درجہ پر پہنچا دیا جائے جیسا کہ روایات
سے ظاہر ہوتا ہے اور اس صورت میں یہ گمان نہ کیا جائے کہ ان کا ملین کی بعض نیکیوں کا
ثواب کاٹ کر ذریت کو دیا جائے گا؟ نہیں! یہ محض اللہ کا فضل و احسان ہوگا کہ قاصدین کو
ذرا ابھار کر اوپر کا ملین کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔

تنبیہ :

احقر نے وَأَتَّبَعْتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کا جو مطلب لیا ہے صحیح بخاری کی یہ حدیث
اس کے مناسب معلوم ہوتی ہے۔ قَالَتِ الْأَنْصَارُ (یا رسول اللہ) إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ
أَتْبَاعًا وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِثْلَ النَّبِيِّ ﷺ
أَلَلَّهُمْ أَجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ۔ (تفسیر عثمانی صفحہ ۶۸)۔

اس آیت سے استدلال اس طرح ہے کہ جب عام مومنین جنت میں اپنی
اولاد کے ساتھ رہیں گے تو پھر حضور اکرم ﷺ کی اولاد کا حضور اکرم ﷺ کے ساتھ
رہنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوا۔ دوسرے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسب کا کوئی قاعدہ نہیں ان کا رد
بھی اس آیت سے ہو گیا۔

چھٹی آیت :

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ
كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۝۱۱۔

ترجمہ :

اور رہی دیوار سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں (رہتے) ہیں اور اس
دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا (جو ان کے باپ سے میراث میں پہنچا ہے)۔
اور ان کا باپ (جو مر گیا ہے وہ) ایک نیک آدمی تھا سو آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے
چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاویں اور اپنا وہ فیئ نکال لیں۔ (پارہ ۱۶ سورۃ

۲۶ سورۃ الفتح آیت ۲۵۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

یعنی اگر کفار مسلمانوں سے الگ ہوتے اور مسلمان اُن میں رلے ملے نہ ہوتے تو تم دیکھ لیتے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کو کیسی دردناک سزا دلواتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی صفحہ ۶۶)۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا۔

آٹھویں آیت :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ

ترجمہ :

اور اس بات کو جان لو کہ جو شے (کفار سے) بطور غنیمت تم کو حاصل ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ کل کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور (ایک حصہ) آپ کے قربات داروں کا ہے اور ایک حصہ یتیموں کا ہے۔ اور (ایک حصہ) غریبوں کا ہے۔ اور (ایک حصہ) مسافروں کا ہے۔ (پارہ ۱۰ سورۃ الانفال آیت ۴۱)۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ عثمانی لکھتے ہیں۔

فائدہ نمبر ۱ :

آغاز سورۃ میں فرمایا تھا ”قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ یہاں اس کی قدر سے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو مال غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ خدا کی ناز سے جسے خدا کی نیابت کے طور پر پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام وصول کر کے پانچ جگہ خرچ کر سکتے ہیں۔

(۱) اپنی ذات پر۔

(۱) اپنے ان قربات داروں (بنی ہاشم و بنی المطلب) پر جنہوں نے قدیم سے خدا کا نام میں آپ کی نصرت و امداد کی خاطر یا محض قربات کی وجہ سے آپ کا تقویٰ دیا اور مدد کوۃ وغیرہ سے لیٹا ان کے لئے حرام ہوا۔

(۲) یتیموں پر۔

(۳) حاجت مند مسلمانوں پر۔

(۴) مسافروں پر۔

پھر غنیمت میں جو چار حصے باقی رہے وہ لشکر پر تقسیم کئے جائیں سوار کو دو حصے اور پیدل کو ایک۔ حضور ﷺ کی وفات کے بعد جس کے پانچ مصارف میں سے حنفیہ نے نزدیک صرف تین اخیر کے باقی رہ گئے کیونکہ حضور ﷺ کی رحلت کے بعد حضور ﷺ کی ذات کا خرچ نہیں رہا۔ اور نہ اہل قربات کا وہ حصہ رہا جو ان کو حضور ﷺ کی نصرت قدیمہ کی بنا پر ملتا تھا۔ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور ﷺ کے قربات دار مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھا جانا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک حضور ﷺ کے بعد امیر المؤمنین کو اپنے مصارف کے لئے جس میں ملنا چاہیے، واللہ اعلم۔

بعض روایات میں ہے کہ جب غنیمت میں سے خمس (اللہ تعالیٰ کے نام کا پانچواں حصہ) نکالا جاتا تھا تو نبی کریم ﷺ اول اس میں کا کچھ حصہ بیت اللہ (کعبہ) کے لئے نکالتے تھے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جہاں سے کعبہ بعید ہے وہاں مساجد کے لئے نکالنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی، پارہ نمبر ۱، سورۃ الانفال، آیت نمبر ۴۱، صفحہ نمبر ۲۵)۔

اس آیت سے بھی حضور اکرم ﷺ کے خاندان اور قربات داروں کی انصافیت ثابت ہوتی ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ سب مسلمان برابر ہیں وہ اس آیت کے خلاف کہتا ہے۔

فضائل اہل بیت احادیث کی روشنی میں

حدیث نمبر ۱:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اس لئے اس سے محبت کرو۔ اور اللہ کی محبت کے لئے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کے لئے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ (متدرک حاکم جلد ۳ مترجم صفحہ ۲۹۵ کتاب معرفۃ الصحابہ، ترمذی ابواب الناقب باب مناقب اہل بیت جلد ۲ صفحہ ۲۱۹/تعم بطرانی جلد ۳ صفحہ ۲۲/شعب الایمان جلد ۲ صفحہ ۱۳)۔

حدیث نمبر ۲:

حضرت البوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جو شخص میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ (متدرک حاکم مترجم جلد ۳ صفحہ ۲۹۵)۔

حدیث نمبر ۳:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
كُلُّ سَبَبٍ وَ نَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي - قیامت کے دن ہر واسطہ اور نسبى تعلق ختم ہو جائے گا البتہ میرا واسطہ اور نسبى تعلق قائم رہے گا۔ (المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر ۲۲۳۳ و ۲۲۳۵ بحوالہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ حدیث نمبر ۲۰۳۶)۔

یہ حدیث ابن عباس، حضرت عمر، ابن عمر، مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق شیخ ناصر الدین البانی غیر مقلد فرماتے ہیں.....

”مختصر بات یہ ہے کہ یہ حدیث کثرت اسانید کی بنا پر صحیح ہے“۔ (سلسلۃ الاحادیث الصحیحۃ)۔

حدیث نمبر ۴:

حضرت عمر بن حزم ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فرمایا کرتے تھے (یعنی درود پڑھا کرتے تھے)۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰهْلِ بَيْتِهِ وَ عَلٰی اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ وَ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی
اٰهْلِ بَيْتِهِ وَ عَلٰی اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مُّجِيْدٌ۔

اے اللہ! محمد ﷺ و ان کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات اور اولاد پر اپنی رحمتیں اسی طرح نازل فرما جیسے آل ابراہیم پر نازل فرمائیں۔ بے شک تو قابل تعریف ہر رنگی والا ہے اور محمد ﷺ و ان کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات اور اولاد پر اپنی رحمتیں اسی طرح نازل فرما جیسے آل ابراہیم پر نازل فرمائیں، بے شک تو قابل تعریف ہر رنگی والا ہے۔ (مسند احمد مترجم جلد ۵ ص ۳۶/مسند الانصار)۔

حدیث نمبر ۵:

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن (شقی) بن حسن رضی اللہ عنہ ان کے پاس ان کی بیٹی سے اپنے لئے پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن (شقی) سے کہنا کہ وہ عشاء میں مجھ سے ملیں، جب ملاقات ہوئی تو مسور رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور اباعد کہہ کر فرمایا خدا کی قسم! تمہارے نسب اور سراسر سے زیادہ کوئی حسب و نسب اور سراسر مجھے محبوب نہیں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس چیز سے وہ تنگ ہوتی ہے میں بھی تنگ ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں اور قیامت کے دن میرے حسب و

نسب اور سرال کے علاوہ سب نسب نامے فتم ہو جائیں گے۔

آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی (سیدنا حسین رضی اللہ عنہ) کی بیٹی فاطمہ (صغریٰ) آپ کے نکاح میں تھیں۔ یہاں پر فاطمہ کی بیٹی سے مراد آپ کی پوتی (پہلے سے ہے اگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا تو رسول اللہ ﷺ تنگ ہوں گے۔ یہ سن کر حسن شہی نے ان کی معذرت قبول کر لی اور واپس چلے گئے۔ (مسند امام احمد بن حنبل مترجم جلد ۸ صفحہ ۲۹۵، مسند الکوفیین مطبوعہ رحمانیہ لاہور، حدیث نمبر ۱۹۱۳۸/۱۹۱۳۹، مستدرک حاکم مترجم جلد ۲ صفحہ ۳۰۹ حدیث ۴۷۷۷)۔

حدیث نمبر ۶:

حضرت واثلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے کتنا نہ کو فضیلت دی پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی۔ پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے مجھے فضیلت دی۔ (مسند احمد مترجم جلد ۲ و مسند الشامیین - مسلم کتاب الفضائل باب فضل نسب النبی ﷺ)۔

حدیث نمبر ۷:

زید بن حیان کہتے ہیں کہ میں حمین بن بسرہ اور عمرو بن مسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حمین نے کہا اے زید آپ کو بہت خیر کثیر حاصل ہوئی آپ نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی۔ ان کی حدیث سننے کی کہ ہمراہ جہاد کیا اور ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھیں۔ اے زید! آپ ہم کو رسول اللہ ﷺ سے سننے کی کوئی حدیث سنائیے۔ حضرت زید نے کہا اے پیغمبر خدا اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور ایک مدت گزر گئی اور رسول اللہ ﷺ کی جو احادیث مجھے یاد تھیں ان میں سے بعض کو میں بھول گیا سو جو حدیث میں تم کو بیان کروں اس کو قبول کر لو اور جس کو میں نہ بیان کروں اس کا تم مجھے مکلف نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن

رسول اللہ ﷺ ہمیں خطبہ دینے کے لئے مدینہ اور مکہ کے درمیان اس تالاب پر لڑے ہوئے جس کو عدہ فرخ کہتے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگو! سنو میں ایک بشر ہوں عقریب میرے رب کا پیغام لانے والا (یعنی فرشتہ اجل) میرے پاس آئے گا۔ اور میں اس کو لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ کی کتاب تم پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف رغبت دلانی پھر آپ ﷺ نے فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں۔ حمین نے کہا اے زید آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں ہیں آپ نے فرمایا آپ کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں۔ لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا، کہا وہ کون ہیں؟ کہا وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہیں۔ حمین نے کہا ان سب پر صدقہ حرام ہے۔ (مسلم کتاب الفضائل الصحابة باب فضائل علی بن ابی طالب / مسند احمد / صحیح ابن خریزمی / نسائی / ترمذی)۔

اس حدیث میں جن لوگوں پر صدقہ حرام بتایا گیا ہے ان میں صرف چار خاندانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس جبکہ ازواج مطہرات اور آلِ حارث پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اس حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے دوسری احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

ازواج مطہرات پر بھی صدقہ حرام ہے

حدیث نمبر ۸:

ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن ابی ملیکہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت خالد بن سعید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر صدقہ کی ایک گائے بھیج دی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے واپس لوٹا دیا اور فرمایا اِنَّا اَلَمْ نَحْمَدُكَ لَاحِقًا
الصَّدَقَةُ۔ ہم آل محمد رضی اللہ عنہم کے لئے صدقہ طلاق نہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ باب
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ عَلٰی بَنِي هَاشِمٍ)۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات لفظ آل کے تحت
داخل ہیں۔ دوسرے ان پر بھی صدقہ حرام ہے جس طرح آل جعفر، آل عقیل آل عباس
پر صدقہ حرام ہے۔

حضور اکرم ﷺ پر بھی صدقہ حرام ہے

حدیث نمبر ۹ :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے
گھر جاتا ہوں اور وہاں اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اسے کھانے کے
لئے اٹھاتا ہوں پھر اس خدشہ سے اس کو پھینک دیتا ہوں کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کی نہ ہو۔
(مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحریم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

حدیث نمبر ۱۰ :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی
کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
تھو تھو، اسے پھینک دو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ (مسلم کتاب
الزکوٰۃ باب تحریم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

حدیث نمبر ۱۱ :

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کھجور
پائی آپ نے فرمایا اگر یہ صدقہ کی نہ ہوتی تو میں کھا لیتا۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحریم
الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبی کریم ﷺ پر بھی صدقہ حرام ہے۔ اور آپ

کی اولاد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر صدقہ حرام ہے۔

آل حارث پر بھی صدقہ حرام ہے

حدیث نمبر ۱۲ :

عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث اور
مہاس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما جمع ہوئے اور انہوں نے کہا بخدا اگر ہم ان دو لڑکوں کو رسول
اللہ ﷺ کی خدمت میں بھیج دیں (یہ میرے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق کہا)
اور یہ دونوں رسول اللہ ﷺ سے عرض کریں کہ آپ ان دونوں کو زکوٰۃ وصول کرنے پر
مائل بنادیں اور یہ دونوں آپ کو اس طرح لا کر دیں جس طرح اور لا کر دیتے ہیں اور جو
اور لوگوں کو ملتا ہے وہ ان لوگوں کو بھی مل جائے۔

اسی اثنا میں حضرت علی بن ابی طالب بھی آکر کھڑے ہو گئے انہوں نے
حضرت علی سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا حضرت علی نے فرمایا ایسا تم کرو آپ اس
طرح کرنے والے نہیں ہیں۔ اس پر ربیعہ بن حارث حضرت علی کو برا بھلا کہنے لگے اور
کہا خدا کی قسم کہ تم صرف حسد کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو، تمہیں رسول اللہ ﷺ کی دامادی
کا شرف حاصل ہے ہم تو اس بنا پر تم سے حسد نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا
ان دونوں کو روانہ کر دو ہم دونوں چلے گئے اور حضرت علی لیٹ گئے جب رسول اللہ
ﷺ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم آپ سے پہلے حجرے میں جا پہنچے اور آپ کے
نقیف لانے تک حجرے کے پاس کھڑے رہے۔ آپ تشریف لائے اور ہم دونوں
کے کان پکڑے اور فرمایا جو تمہارے دل میں ہے اسے بتلا دو پھر آپ اور ہم حجرے
میں چلے گئے۔

اس دن آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے ہم نے ایک دوسرے
سے بات کرنے کا کہا پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ
ب سے زیادہ احسان اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں

ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ آپ ہمیں ان بعض صدقات پر عامل بنادیں ہم

بھی آپ کو مال وصول کر کے لاکر دیں جیسا کہ اور لوگ لاکر دیتے ہیں اور ہم کو بھی اس میں سے اسی طرح حصہ مل جائے جیسا کہ لوگوں کو ملتا ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کافی دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم آپ سے اس بارے میں بات کریں اور حضرت زینب ہمیں پردہ کے پیچھے سے بات نہ کرنے کا اشارہ کر رہی تھیں ربیعہ کہتے ہیں کہ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِذَلِّ مُحَمَّدٍ۔ آل محمد کو صدقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کا مال ہوتا ہے۔ تم حمیہ کو بلاؤ وہ تم پر مامور تھے) نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کو بلاؤ وہ دونوں آگئے آپ نے حمیہ سے فرمایا تم اپنی لڑکی کا نکاح اس لڑکے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے کر دو۔ انہوں نے (اپنی لڑکی کا) اس سے نکاح کر دیا اور نوفل بن حارث سے فرمایا اس لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ انہوں نے (اپنی لڑکی کا) مجھ سے نکاح کر دیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا ان کو اتنا اتنا تمہیں سے دے دو۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ باب تحریم الزکوٰۃ علی رسول اللہ ﷺ)۔

اس حدیث سے آل حارث پر بھی صدقہ کے حرام ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ کیونکہ عبدالمطلب ربیعہ کے بیٹے ہیں اور ربیعہ حارث کے اور حارث عبدالمطلب کے اور عبدالمطلب ہاشم کے۔ اس طرح حارث کی نسل بھی بنو ہاشم میں شامل ہے۔ جن پر زکوٰۃ صدقہ حرام ہے۔ حدیث نمبر ۱۳:

حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز اپنی اونی القصواء پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے اے لوگو! میں نے تمہارے اندر وہ کچھ چھوڑا ہے کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہو گے، یعنی اللہ کی کتاب اور میری

اولاد میرے اہل بیت۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ باب مناقب اہل البیت)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کے علاوہ اس مفہوم کی روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ملاحظہ فرمائیں

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ملک میں تمہارے اندر وہ کچھ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہ ہوں گے ان میں سے ایک شے دوسری سے بڑی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب جو اہل ربی ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور میری اولاد یعنی میرے گھرانے والے لوگ اور یہ دونوں ایک دوسرے سے بزرگ الگ نہ ہوں گے جب تک کہ وہ انہوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، پس دیکھو کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو۔ (ترمذی جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ باب مناقب اہل البیت) مستدرک حاکم۔

حدیث نمبر ۱۴:

عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اس وقت وہ غصے کی حالت میں تھے اور اس وقت میں بھی آپ ﷺ کے پاس تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا آپ کو کس شخص نے غصہ دلایا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! قریش کو کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملنے میں تو خوش خوش ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس پر آپ ﷺ کو غصہ آ گیا کیا یہاں تک کہ آپ ﷺ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی بھی شخص کے دل میں ایمان اس قوت تک داخل نہیں ہوتا جب تک وہ تم سے اللہ و رسول کی بنا پر محبت نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اے لوگو! جس نے اذیت دینی میرے چچا کو اس نے مجھے اذیت دی اس لئے کہ چچا آدمی کا مثل باپ کے ہے۔ (ترمذی ابواب المناقب، باب مناقب ابی الفضل عم النبی ﷺ، مسند احمد، جلد ۳ صفحہ ۳۴۲ مستدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۸۵)۔

حدیث نمبر ۱۵ :

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کعبہ اللہ کا دروازہ پکڑ کر بولے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ میں ابو ذر ہوں۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں ان کی گشتی کی تھی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ (مسند رک حاکم مترجم جلد ۴ صفحہ ۲۹۷ کتاب معرفة الصحابة باب مناقب اہل رسول اللہ ﷺ، مشکوٰۃ جلد ۲ صفحہ ۵۹۵، کشف الاستاد للہیثمی جلد ۳ صفحہ ۲۲۱، مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۶۸۔ امام احمد بن حنبل کتاب فضائل الصحابة جلد ۲ صفحہ ۷۸۶۔ طبرانی الصغیر جلد ۲ صفحہ ۲۲ و جلد ۱ صفحہ ۱۳۹)۔

حدیث نمبر ۱۶ :

امام دیلمی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کا خت غضب (عذاب) ہوگا جو میرے گھرانے کے بارے میں مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ (کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۹۳۔ الصواعق المحرقة صفحہ ۸۶، ابن حجر مکی رحمہ اللہ)۔

حدیث نمبر ۱۷ :

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تمام تعلق و نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے تعلق اور نسب کے۔ (حلیۃ الاولیاء جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)۔

یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے اور بعض روایات میں کچھ الفاظ کا فرق بھی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ (مسند رک حاکم جلد ۳ صفحہ ۱۵۱، مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۷۳، فیض التحریر جلد ۵ صفحہ ۲۰، مسند احمد جلد ۴ صفحہ ۳۲۲)

خازن العقیق صفحہ ۳۸۔ کنز العمال جلد ۱ صفحہ ۹۸۔ تاریخ بغداد جلد ۶ صفحہ ۱۸۲۔ بیہقی جلد ۷ صفحہ ۶۸)۔

حدیث نمبر ۱۸ :

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک عقریب مجھے (اللہ کی طرف سے) روانگی کے لئے) بلایا جائے گا تو میں دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا اور بے شک میں تم میں دو بڑی شان والی چیزیں چھوڑنے والا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت میرے گھر والے (ازواج مطہرات اور اولاد) اور بے شک (اللہ) لطیف و خبیر ذات نے مجھے بتایا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آلیں گی تو دیکھ لو تم میرے بعد ان کے بارے میں کیا برتاؤ کرتے ہو؟۔ (مسند احمد جلد ۳ صفحہ ۳۹۳، مسند ابی یعلیٰ جلد ۲ صفحہ ۶)۔

حدیث نمبر ۱۹ :

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عبدالمطلب کی اولاد میں سے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں ایک یہ کہ وہ تمہارے دلوں کو (اسلام پر) ثابت و قائم رکھے اور دوسری یہ کہ تمہارے جاہل اور ان پڑھ کو دین کا علم دے اور تمہارے پھٹکے ہوؤں کو سیدھا راستہ دکھائے اور تیسری یہ دعا ہے کہ تمہیں کریم کو خلی بنائے۔ آپس میں مہربان نہ رہے۔ تو اگر ایک شخص رکن اور مقام (یعنی رکن یمانی اور مقام ابراہیم مراد ہے) کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ رکھے پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ حضرت محمد ﷺ کے گھرانے والوں سے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہو گیا۔ (معجم کبیر طبرانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۳۲۔ مسند برک حاکم جلد ۳ صفحہ ۱۶۱)۔

حدیث نمبر ۲۰ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں باشم اور انصار سے بغض کفر اور اہل عرب سے بغض منافقت ہے۔ (معجم الکبیر طبرانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۱۸)۔

امام ابن عدی نے بھی اپنی سند کے ساتھ ”الاکلیل“ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا وہ منافق ہے۔ (جواہر العقیدین جلد ۲ صفحہ ۲۵)۔

امام احمد بن حنبل نے المناقب میں اس حدیث کے الفاظ یوں نقل کئے ہیں ”من ابغضنا اهل البيت منافق“ کہ جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔

حدیث نمبر ۲۱ :

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ بن خدیج سے فرمایا۔ اے معاویہ بن خدیج اپنے آپ کو ہمارے ساتھ بغض رکھنے سے بچنا ہے شکر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمارے ساتھ جو بھی بغض رکھے گا ہمارے ساتھ حسد کرے گا قیامت کے دن حوضِ کوثر سے آگ کے کوزوں کے ساتھ دوڑ کیا جائے گا۔ (المعجم طبرانی جلد ۳ صفحہ ۸۱۔ المعجم الاوسط طبرانی جلد ۳ صفحہ ۲۰۳)۔

حدیث نمبر ۲۲ :

امام ابن عدی نے کامل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میرے گھر والوں اور انصار کا حق نہ پہچانا اس میں تین باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی۔ یا تو وہ منافق ہوگا یا زنا کی پیداوار ہوگا یا ناپاکی کا بیج ہوگا۔ یعنی اس (بیج) کی ماں ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوئی ہوگی۔ (الاکلیل لابن عدی جلد ۳ صفحہ ۱۰۶۔ شعب الایمان جلد ۳ صفحہ ۲۳۲)۔

القدوس جلد ۳ صفحہ ۲۶۲۔ امام ہمدانی نے جواہر العقیدین میں اس حدیث کو امام ابوالشیخ

کی کتاب کے حوالے سے نقل فرمایا ہے۔

حدیث نمبر ۲۳ :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دنیا سے دہہ فرماتے ہوئے جو آخری بات فرمائی وہ یہ تھی کہ تم میرے بعد میرے گھرانے والوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ (مجمع الزوائد للہیثمی جلد ۹ صفحہ ۱۶۳)۔

حدیث نمبر ۲۴ :

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں جا ملے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہوگا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہندے کو اس کا نیک عمل جو اس نے کیا فائدہ نہ دے گا جب تک وہ ہمارا حق نہ پہچانے گا۔ (معجم الاوسط طبرانی جلد ۳ صفحہ ۱۲۲)۔

علامہ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اہل بیت کے حق کو پہچانے سے مراد ان کے نبی ﷺ کے ساتھ قربی تعلق کو پہچاننا ہے جو اس تعلق کو پہچانے گا وہ اس وجہ سے ان کے حق و احترام کے لزوم و وجوب کو جان لے گا۔ (شفار شریف جلد ۲ صفحہ ۴۸)۔

حدیث نمبر ۲۵ :

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا جس میں آپ ﷺ کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو! جس نے ہمارے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا قیامت کے دن اللہ اسے یہودی کر کے اٹھائے گا۔ (المعجم الاوسط جلد ۵ صفحہ ۱۴)۔

حدیث نمبر ۲۶ :

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

ستارے آسمان والوں کے لئے امان ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان ہیں۔ (المطالب العالیہ ابن حجر عسقلانی جلد ۴ صفحہ ۲۲۲۔ مختصر اتحاف السادة المهمره للبوصیری جلد ۵ صفحہ ۲۱۰۔ نوادر الاصول ح۔ کیم ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۹۹۔ المعجم الکبیر جلد ۷ صفحہ ۲۲۔ المعرفة والتاریخ فسوی جلد ۱ صفحہ ۵۳۸۔ ذخائر العقبیٰ طبری صفحہ ۳۹ شیخ علی متقی کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۱۔ مسند روایانی جلد ۲ صفحہ ۲۵۳)۔

حدیث نمبر ۲۷:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑنے والا ہوں تم ان (کو مضبوطی سے تھامنے) کے بعد کبھی نہیں جھگو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرا نسب ہے اور یہ دونوں ایک دوسری چیز سے ہرگز جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آپس لگی۔ (کشف الاستار للہثمی جلد ۳ صفحہ ۲۲۳۔ مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۶۳)۔

حدیث نمبر ۲۸:

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر شئی کی بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آپ ﷺ کے گھر والوں کی محبت ہے۔ (تاریخ ابن نجار)۔

حدیث نمبر ۲۹:

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب نوادہوں، نواسیوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے ماسوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ان کا عصبہ میں ہوں تو میں ان کا باپ ہوں وہ میری طرف منسوب ہوں گے۔ (المعجم الکبیر جلد ۳ صفحہ ۴۴۔ مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۲۲۴)۔

حدیث نمبر ۳۰:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے اس وقت لوگوں کو بتایا جب انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی (ام کلثوم) سے نکاح کیا۔ لوگو! کیا تم مجھے مبارک بادیں دیتے ہو میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب حسب اور نسب ٹوٹ جائیں گے مگر میرا سبب (سراسر اور دامادی رشتہ) اور نسب نہیں ٹوٹے گا۔ (معجم الاوسط جلد ۶ صفحہ ۲۸۲۔ سنن کبریٰ جلد ۷ صفحہ ۱۰۷۔ معجم کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۵۔ امام دولابی الذریۃ الطاہرہ صفحہ ۱۱۵)۔

حدیث نمبر ۳۱:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر سبب اور نسب قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا مگر میرا سبب اور نسب نہیں ٹوٹے گا۔ (مجمع الزوائد جلد ۹ صفحہ ۱۷۳)۔

حدیث نمبر ۳۲:

خلیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے اس کے لئے میری شفاعت ہے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی۔ (تاریخ بغداد جلد ۲ صفحہ ۱۳۶)۔

حدیث نمبر ۳۳:

امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت میں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی شفاعت کروں گا۔ (تاریخ بغداد جلد ۹ صفحہ ۱۲۶)۔

حدیث نمبر ۳۴:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے پہلے

حوض کوثر پر مجھ سے میرے اہل بیت ملیں گے۔ (کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰)۔

حدیث نمبر ۳۵ :

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ بے شک قرآن کے علم والے اس دن (قیامت کے دن) جس دن اللہ کے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کی رحمت کے سایہ میں انبیاء اور نیک بندوں (دلیوں) کے ساتھ ہوں گے۔ (کنز العمال جلد ۱۶ صفحہ ۴۵۶) محدث بخاری نے کشف الخفاء جلد ۴ صفحہ ۷۴ میں بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔

تشریح :

قرآن والے وہ ہیں جو صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت ہوں اور قرآن کا علم خود سیکھا ہو اور دوسروں کو سکھایا ہو اور قرآن پر عمل بھی کرتے ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے اس کام میں مدد کی اور کرتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم کے لئے مدرسے قائم کرتے ہیں یا جو حضرات قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی دنیاوی ضروریات کا خیال کرتے ہیں تاکہ وہ ہمہ تن اس کام میں لگے رہیں یہ سب قرآن والے ہیں۔

حدیث نمبر ۳۶ :

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت (کے دن) بل صراط پر تم میں سے وہ زیادہ ثابت قدم ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت کرے گا۔ (کامل ابن عدی جلد ۲ صفحہ ۳۰۳)۔ (کنز العمال جلد ۱۶ صفحہ ۹۶)۔

اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بل صراط پر وہی سب سے زیادہ ثابت قدم ہوگا جو اپنے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت کو

من کرے گا۔ الحمد للہ یہ سعادت اہل سنت کے ہی حصہ میں آتی ہے۔

حدیث نمبر ۳۷ :

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتم کہ لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا ایک اس کی نیہری اولاد کی تعظیم کرے گا۔ دوسرا اس کی جوانی کی ضرورتیں پوری کرے گا تیسرا اس کی جو اس وقت ان کے کام کے لئے بھاگ دوڑ کرے گا جب وہ مجبور ہوں گے اور چوتھا وہ جوان (یعنی میرے گھرانے والے) کی دل اور زبان (دونوں) سے ان سے محبت کرے گا۔

امام دیلمی کے علاوہ اس حدیث کو کئی اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے مثلاً.....

(۱)..... امام طبری نے ذخائر العقبیٰ صفحہ ۵۰ پر۔

(۲)..... شیخ علی متقی نے کنز العمال جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰ پر۔

(۳)..... امام زبیری نے اتحاف السادة المتقين فی تخریج

احیاء علوم دین جلد ۸ صفحہ ۷۳ پر۔

(۴)..... امام مسعودی نے جواهر العقدین جلد ۳ صفحہ ۲۸۳ پر اسے روایت کیا ہے۔

حدیث نمبر ۳۸ :

امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو طلب سے زیادہ بہت پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کو جو اپنے رب کی فرمانبرداری سے بے پرواہی کرتا ہے، اور اس کو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہے۔ اور اس کو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت (گھرانے والوں) سے بغض رکھتا ہے اور اس کو جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ (کنز العمال جلد ۱۶ صفحہ ۸۷)۔

حدیث نمبر ۳۹ :

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چھ قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اور ہر نبی نے لعنت فرمائی جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔

- (۱) ... وہ جو اللہ کی کتاب میں کچھ بڑھادے۔
 - (۲) ... وہ جو اللہ کی تقدیر کو چھلانے والا ہو۔
 - (۳) ... وہ جو میری امت پر زبردستی حکمران بن جائے، اور اس حکومت کی طاقت کے بل بوتے پر انہیں عزت و عہدے دے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذیل قرار دیا ہے۔
 - (۴) ... وہ جو اللہ کے حرم کی بے ادبی کرے۔
 - (۵) ... وہ جو میرے اہل بیت کی بے ادبی کرے ان کے ساتھ وہ کام کرے جو ان کے حق میں اللہ نے حرام ٹھہرایا۔
 - (۶) ... وہ جو میری سنت کا تارک ہو۔
- (ترمذی، مستدرک حاکم عربی جلد ۱ صفحہ ۹۱ - مستدرک مترجم جلد ۳ صفحہ ۶۱۴)۔

حدیث نمبر ۴۰ :

امام دہلوی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سارے لوگوں میں بہتر عرب ہیں اور عرب میں بہتر قریش ہیں اور قریش میں بہتر بنی ہاشم ہیں۔ (فردوس الاخبار حدیث نمبر ۲۸۹۲)۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت

نبیائے اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اہل بیت :

- (۱) امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک لمبی حدیث نقل فرمائی ہے جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔
 - ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے رسول اللہ ﷺ کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے ضرور زیادہ پسندیدہ ہے۔ (بخاری کتاب المناقب فضائل الصحابہ باب مناقب قرابۃ رسول اللہ ﷺ)۔
 - (۲) ... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔
 - ”أَرْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ“۔ حضرت محمد ﷺ کے اہل بیت کا خیال رکھو۔ (بخاری کتاب المناقب فضائل الصحابہ مناقب قرابۃ رسول اللہ ﷺ)۔
 - (۳) ... حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھی پھر وہ باہر نکل کر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پر بٹھالیا اور کہا ان پر میرے باپ فدا ہوں یہ نبی کریم ﷺ کے مشابہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ (بخاری مناقب باب صفۃ النبی ﷺ)۔
- اس حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہل بیت سے شدید محبت کا

اندازہ ہوتا ہے۔

خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اہل بیت :

(۱)..... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگوں پر قحط پڑا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش طلب کی اور یہ دعا کی اے اللہ! ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیا کرتا تھا، اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ کو پیش کر رہے ہیں سو تو ہم پر بارش برسا۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر واقعاً بارش نازل ہوئی۔ (بخاری کتاب الاستسقاء باب سوال الناس، طبقات ابن سعد جلد ۳ صفحہ ۱۰۶، اردو)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنانا صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ نبی کریم ﷺ کے رشتہ میں چچا لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا میں آپ کا نام لینے کی بجائے ”بِعَمِّ نَبِیْنَا“ کی کریم ﷺ کا چچا فرمایا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی رشتہ داری کام آتی ہے۔

(۲)..... مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا.....
أَمَّا شَعْرَتُكَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صَنَوْا یَبْنَوْا..... کیا تم نہیں جانتے کہ کسی شخص کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ (مسلم کتاب الزکوٰۃ)۔

(۳)..... اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیکھا جب ان کے سامنے ناموس کی فہرست پیش کی گئی، اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنو تیم اور بنو تیم کے بعد بنو عدی۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ عمر کو اس کے مقام پر رکھو (یعنی اسے بڑھاؤ نہیں)۔ شروع ان سے کرو جو رسول اللہ ﷺ سے قریب تر ہوں۔

بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ہیں۔ بہتر ہوتا کہ آپ اپنے کو اس مقام پر رکھتے جہاں اس جماعت نے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا خوب، خوب اے بنی عدی! تم نے میرے نام سے بلندی چاہی کہ میں حسانت سے تمہارے باعث محروم ہو جاؤں۔ نہیں اور تاہم برگ نہیں، چاہے دفتر تم پر بند ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی اگرچہ تم لوگ سب سے آخر میں لکھے جاؤ۔ میرے دونوں صاحب (یعنی رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ) ایک طریقے پر چلے اگر میں ان کی مخالفت کروں تو میرے ساتھ بھی مخالفت کی جائے گی۔

واللہ ہم نے دنیا میں جو فضیلت پائی اور آخرت میں اپنے اعمال کی بدولت ہم جو کچھ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ وہ صرف محمد ﷺ کے سب سے ہے۔ آپ ہمارے شرف ہیں۔ آپ کی قوم سارے عرب سے اشرف ہے۔ جو آپ سے زیادہ قریب ہے وہی شرف میں بھی زیادہ نزدیک ہے۔ عرب کو رسول اللہ ﷺ کی بدولت شرافت حاصل ہوئی۔ اگرچہ ہم میں سے بعض کا نسب آپ ﷺ کے اجداد سے مل جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نسب ملنے میں کوئی حائل نہیں ہے ہم آدم تک آپ سے (نسب میں) جدا نہیں ہوئے۔ سوائے چند باپ دادا کے تاہم واللہ اگر عجمی بارگاہِ وادی میں اعمال نیک لائیں اور ہم بغیر مل کے آئیں تو وہ لوگ قیامت میں ہم سے زیادہ محمد ﷺ سے قریب ہوں گے۔ لہذا کوئی شخص قرابت کو نہ دیکھے اور جو نعمت اللہ کے پاس ہے اس کے لئے عمل کرے۔ کیونکہ جس کے عمل نے اس کے ساتھ کی کی اسے اس کا نسب پورا نہیں کر سکے گا۔ (طبقات ابن سعد اردو جلد ۳ صفحہ ۱۳ بعنوان مردم شناری میں درجہ بندی، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم صفحہ ۱۹۸، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ)۔

(۴)..... امام ڈہری سے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیوان (وظائف کارِ بشر) مرتب کرنے پر اتفاق کر لیا تو بیجاظ مرتبہ (ترتیب) بنی

باشم سے شروع کیا پھر جو رسول اللہ ﷺ سے زیادہ قریب تھے۔ (طبقات ابن سعد اردو حصہ سوم صفحہ ۸۳ بعنوان دیوان کی ترتیب میں بنو ہاشم سے آغاز)۔

(۵) طبقات ابن سعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مرقوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مہاجرین و انصار بدر میں موجود تھے ان سے شروع کیا اور ان میں سے ہر شخص کے لئے پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ جس میں ان کے حلیف اور ان کے مولیٰ سب برابر رکھے گئے ان لوگوں کو جن کا اسلام مثل اہل بدر کے اسلام کے تھا جو مہاجرین حبشہ میں سے تھے اور احد میں حاضر ہوئے تھے ان میں سے ہر ایک کے لئے چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔

اہل بدر کے لڑکوں کے لئے دو دو ہزار درہم مقرر کئے۔ سوائے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے کہ رسول اللہ ﷺ سے قربت کی وجہ سے ان کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھا اور ان میں سے ہر ایک کے لئے پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کے بھی بوجہ قربت رسول اللہ ﷺ پانچ ہزار درہم مقرر کئے۔ (طبقات ابن سعد جلد سوم اردو صفحہ ۸۴ مطبوعہ نقشبندیہ اکیڈمی کراچی)۔

(۶) حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مال تقسیم کرنے کا حکم : ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم دونوں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان کے آگے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ہر ڈھیر پر گوشت کا ایک دست تھا، (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ میں نے غور کیا تو اپنے میں تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کوئی نہیں دیکھا، تم دونوں اس مال کو لوگوں میں تقسیم کر دو اگر کچھ بڑھے تو اسے واپس کر دینا۔ (طبقات ابن سعد اردو جلد ۳ صفحہ ۷۶ ۷۷)۔

(۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو اپنی سواری سے اتر پڑتے۔

علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حالات میں لکھا ہے کہ.....

”اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی حضرت عمر یا عثمان رضی اللہ عنہما کے پاس سے گزرتے تو حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے اتر پڑتے اور جب تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ کافی دور نہ چلے جاتے وہ اپنی سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے یہ کیفیت کئی بار رسول اللہ ﷺ کے چچا کے احترام کی۔ (سیر اعلام النبلاء جلد ۱ صفحہ ۹۳)۔

مشہور صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ اور سیدنا محمد باقر رضی اللہ عنہ بن زین العابدین رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ : امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کتاب الحج میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث جعفر بن محمد کی سند سے روایت کی ہے، اس میں آتا ہے.....

”جعفر بن محمد اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کا حال دریافت کیا جب میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا میں محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلے میری قمیص کا اوپر کا بن کھولا اور پھر نیچے کا بن کھولا پھر اپنی تھیلی میرے سینے پر دو فوٹن چھاتیوں کے درمیان رکھی۔ میں ان دونوں نو جوان لڑکا تھا، پھر فرمایا: اے جعفر! تم مر رہا ہو چاہو دریافت کرو؟ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس وقت نایاب ہو چکے تھے۔ (مسلم کتاب الحج باب ج۱۱۱ رضی اللہ عنہ)۔

اس واقعہ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت امام محمد باقر کی عزت و احترام کی نشاندہی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آل رسول ﷺ کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آل رسول ﷺ اور اولاد رسول ﷺ کا ادب و احترام کریں۔

وَرَأَيْتُ فِي مَكْتُوباتِ الْإِمَامِ الْفَارُوقِ الرَّبَّانِيِّ مَجْدِدِ الْأَلْفِ
الثَّانِي قَدَسَ اللَّهُ بِرُوحِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقُطْبِيَّةَ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الْإِصَالَةِ إِلَّا
لِزَيَمَةِ أَهْلِ الْيَبِيبِ الْمَشْهُورِينَ ثُمَّ إِنَّهَا صَارَتْ بَعْدَهُمْ لَعَبْرَهُمْ عَلَى سَبِيلِ
النِّيَابَةِ عَلَيْهِمْ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى الشَّيْخِ السَّيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِلَابَانِيِّ قَدَسَ
اللَّهُ بِرُوحِهِ فَتَنَالَتْ مَرْتَبَةَ الْقُطْبِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِصَالَةِ فَلَمَّا عَرِجَ بِرُوحِهِ
الْقُدْسِيِّ إِلَى أَعْلَى عِلَمَيْنِ نَالَ مَنْ نَالَ بَعْدَهُ تِلْكَ الرَّتَبَةَ عَلَى سَبِيلِ الْيَبِيبَةِ
فِيَا ذَا جَاءَ الْمَهْدِيُّ يَسْأَلُهَا إِصْلَاحًا كَمَا نَالَهَا غَيْرُهُ مِنَ الْإِثْمَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ
تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

ترجمہ :

مکتوبات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ قطبیت کا مقام اصلی طریقہ پر تو
انہی ائمہ اہل بیت کو حاصل تھا جو مشہور ہیں، پھر ان ائمہ اہل بیت کے بعد دوسروں کو بطور
نیابت حاصل ہوا حتیٰ کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اصلی طریقہ پر یہ مقام قطبیت
حاصل ہوا، حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد پھر نیابت کے طور پر
دوسرے حضرات کو حاصل ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ جب امام مہدی آئیں گے تو مقام
قطبیت دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح ان کو اصالۃً حاصل ہوگا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
اجمعین۔

ملاحظہ فرمائیں یہ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی النسل ہیں
مگر ان ائمہ اہل بیت کے متعلق باطنی اعتبار سے مقام قطبیت جو روحانی اعتبار سے سب
سے اونچا مقام ولایت ہے اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور صاف طور پر ان کو ائمہ
اہل بیت فرما رہے ہیں۔

اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مراحبی کی بلندی، دنیا کی شہرت اور ظاہری
کارناموں پر موقوف نہیں ہے بلکہ عند اللہ مرتبہ کی بلندی تقرب الی اللہ اور اس کی خداداد

صلاحیت پر موقوف ہے۔ جس میں جتنی اونچی صلاحیت خداوند قدوس نے ودیعت رکھی
ہے اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اسی صلاحیت کے بقدر
اعمال کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر چار حج کئے اور امت
میں سے کسی نے چالیس حج کر لئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایک طواف کے برابر بھی
اس کے چالیس حج شاید نہ ہو سکیں۔ صحابہ کا مرتبہ اسی لئے پوری امت میں سب سے
افضل ہے کہ ان کو ان کی اعلیٰ درجہ کی صلاحیت کے بقدر تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب
ملائے۔

اگر ہم کو ان کی صلاحیت کے بقدر ثواب ملے تو ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں
گے۔ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ وہ باطنی دنیا میں اپنی روحانی توجہات سے اصلاح
امت کے کام میں مشغول ہیں جو عند اللہ ان کا اعلیٰ ترین عمل ہے اور اللہ کے یہاں ان کا
بہت ہی بڑا مرتبہ ہے ہم اور آپ ان کو جاننے بھی نہیں۔ مثل مشہور ہے ”ولی راوی می
شاسد“ یعنی ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے۔

بہر حال جب آپ کو ان حضرات کے حالات سے واقفیت نہیں تو ان ائمہ کرام
کی بدگویی اور اہانت کا کوئی حق نہیں۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فی الواقع بہت اونچی شخصیت
ہیں، انہوں نے ان ائمہ عظام کو پہچانا۔

تذکرہ جوہر شاہ داند یا بداند جوہری

مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اہل بیت کے فضائل میں سولہ
حدیثیں ذکر کی ہیں :

انہی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر مکتوب نمبر ۳۶ و فقرہ دوم
میں فضائل اہل بیت کی سولہ حدیثیں تحریر فرمائی ہیں جن میں آخری حدیث یہ ہے کہ پل
نہرا پر سب سے زیادہ ثابت قدم وہ شخص رہے گا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ
سے محبت کرے گا، اپنے اس مکتوب کو شیخ حدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار پر ختم فرمایا ۔

اہلبی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ
گر دعوتم رد کنی در بقول من دوست و دامان آل رسول
مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حب رسول ﷺ :
مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو فاروقی النسل ہیں اپنے مکتوبات صفحہ ۹۷ دفتر دوم میں
ارقام فرماتے ہیں.....

”والد بزرگوار اس فقیر کے عالم بودند بعلم ظاہری و علم باطنی در اکثر اوقات
ترغیب بخت اہل بیت می فرمودندی فرمودندی کہ ای محبت در اسرار ستمی خاتمہ
مدخلیت است عظیم رعایت آں باید نمود در مرض موت ایٹان اس فقیر حاضر بود
چون محامل ایٹان باخر رسید و شعور بایں عالم کہ منم فقیر دران وقت سخن
ایٹان را بجاو ایٹان داد و از اس محبت استفسار نمود دران حالت بے خودی
فرمودند غرق محبت اہل بیتم شکر خدا عز و جل دران وقت بجا آورده شد محبت
اہل بیت سرمایہ اہل سنت است مخالفان ازین معنی غافل۔“

اس فقیر کے والد بزرگوار جو علم ظاہری و باطنی کے جامع تھے اکثر اوقات اہل
بیت رسول کی محبت کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس محبت کا حسن خاتمہ میں بہت بڑا
دخل ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے مرض الموت میں یہ فقیر حاضر تھا جب
محامل قریب الموت ہوا اور بے خودی کا عالم طاری ہونے لگا تو ان کی بات ان کو یاد دلانی
اور محبت اہل بیت کے متعلق میں نے ان سے معلوم کیا تو اسی بے خودی کے عالم میں فرمایا
کہ محبت اہل بیت میں، میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اس وقت اللہ رب العزت کا شکر بجالایا۔
محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت ہے مخالف لوگ اس سے غافل ہیں۔

مجدد صاحب قدس اللہ سرہ کا یہ مکتوب عقائد اہل سنت کی تشریح پر مشتمل اور
ہمارے لئے مشعل ہدایت ہے چونکہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فانی الرسول تھے جس کا لازمی
نتیجہ اتباع سنت اور حب اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کر انسان

انداز سے قوم برادری، حسب و نسب کے تعصبات غرض یہ کہ ہر قسم کی انانیت ختم
ہو جاتی ہے پھر اس کی ہر محبت اور ہر تعلق محض اللہ کے لئے ہوتا ہے۔
بندہ عاشق شدی ترک کن جای
کا یہی مطلب ہے ورنہ تو نسب کے تحفظ کا اہتمام شرعاً بلاشبہ جائز ہے۔
سر سید احمد خان اور سادات

سید کے لفظ کا استعمال غیر بنی فاطمہ پر :

سید کا لفظ بنی فاطمہ علیہا السلام پر بطور اظہار سلسلہ نسب عام طور پر مستعمل
ہے۔ اور اس لفظ کا ان معنوں میں ایسا عام استعمال ہے کہ کوئی شخص اس کے سوا دوسرے
معنی اور دوسرا مطلب سمجھتا ہی نہیں اور عرف عام دلیل شرعی ہے۔ پس اس لفظ کا استعمال
اپنے نام کے ساتھ ایسے شخص کو جو بنی فاطمہ نہیں ہے جائز نہیں اور جو شخص بنی فاطمہ نہ ہو
اور اس لفظ کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر کے وہ وعید داخل النسب اور خارج النسب
داخل داخل ہے۔ (مقالات سر سید حصہ پانزدہم صفحہ ۱۶۰ مطبوعہ مجلس ترقی ادب لاہور)۔

حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور سادات

مالموٹ نمبر ۲۱۵ :

فرمایا کہ مولوی قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر روز زیارت رسول اللہ ﷺ کی
اوتی تھی ایک دن کی جمال کے لڑکے کو کہ سید تھا ملنے چہ مارا اس دن سے زیارت منقطع
ہوئی۔ (امداد المشتاق صفحہ ۱۰۴ و صفحہ ۱۰۵، اسلامی کتب خانہ لاہور)۔

مالموٹ :

فرمایا کہ آدمیوں میں تین قسم کے لوگوں کا مجھے بڑا خیال رہتا ہے.....

(۱) طالب علم اور وہ آدمی کہ بصورت فقیر و درویش ہو۔

(۲) سید۔

(۳) جو کوئی عمر میں اپنے سے بڑا ہو۔

اکثر ان میں صادق ہوتے ہیں ان سے خدمت لینا مجھے بہت شاق ہوتا ہے۔
(شام امداد یہ اردو ترجمہ نفعات مکیہ من مآثر امداد یہ حصہ دوم صفحہ ۶۱ مطبوعہ کتب خانہ شرف الرشید شاہ کوٹ ضلع شیخوپورہ، پاکستان۔

مولانا اشرف علی تھانوی اور سادات

حکیم الامت اپنی مشہور زمانہ کتاب اصلاح انقلاب امت حصہ دوم صفحہ ۱۰۸ تا ۱۰۹ پر لکھتے ہیں

اصلاح معاملہ متعلقہ بہ کفایت :

شرع نے کفایت (برابری) میں چند اوصاف کا اعتبار کیا ہے، جن میں ایک نسب بھی ہے، اس کے متعلق خاص ہندوستان میں چند کوتاہیاں ہوتی ہیں۔

کفایت نسب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں :

ایک کوتاہی یہ ہے کہ نسب میں ماں کا بھی اعتبار کرتے ہیں، یعنی اگر ماں کسی کی نجیب (شریف) نہ ہو تو اس کو نجیب نہیں سمجھتے، اور اس لئے اس کا اپنا ہسر نہیں جانتے، حالانکہ شریعت نے کفایت نسب کے باب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں کیا، اسی طرح دوسرے احکام نسبہ میں بھی ماں کا اعتبار نہیں کیا، مثلاً ایک شخص کی ماں صرف بنی ہاشم میں سے ہو اس کو زکوٰۃ حلال ہے، پس صرف نجیب الماب ہسرہ نجیب الطرفین کا۔
ماں کی طرف سے سیادت نسبہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کے لئے ثابت ہے :

الہذا نسب کلیہ سے صرف ایک جزئیہ مستثنیٰ (ایک جز علیحدہ) ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم ﷺ کی سیادت نسبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے بھی ثابت ہو کر آپ کی اولاد میں جو لوگ ہیں وہ بھی سید ہیں، اور افضل ہیں۔ دوسرے بنی ہاشم سے حتیٰ کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بھی ہوں مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے نہ ہوں، وہ

سید نہ ہوں گے بلکہ علوی ہوں گے اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض نسب ناموں میں ماویوں کے ناموں کے ساتھ ”سید“ ملا ہوا ہے صحیح نہیں۔ اور علویوں کا دعویٰ سیادت نسب غلط ہے، البتہ بنی ہاشم میں سے ہیں اور بنی ہاشم کے جو فضائل ہیں وہ ضرور ان کے لئے حاصل ہیں۔

ب میں فخری کوئی بات نہیں ہے :

ایک کوتاہی یہ ہے کہ نسب پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں حالانکہ نسب کوئی فخر کی بات نہیں، البتہ حق تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے جس پر شکر کرنا چاہیے نہ کہ کبر و تعظیم (تکبر اور دوسروں کو حقیر سمجھنا)۔ جو کہ پوری ناشکری ہے۔ خصوص جبکہ خود اس پر کوئی دلیل کافی نہیں کہ یہ مفصلہ خسرین (فخر کرنے والے) جس (دادا) کی طرف انتساب (منسوب ہونے) کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ صحیح بھی ہے، بلکہ بعض قرآن (اللائل) سے اس کے خلاف کا شہ ہوتا ہے۔ (۱)

چنانچہ ایک شہرہ احقر نے بعض بڑے بڑے جامع (مجلسوں) میں جہاں ایسے

(۱) حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے لَبِئْسَ مَا لَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ خَلَقَنَاهُ مِنْ دَمٍ وَآلٍ وَجَعَلَنَاهُ خَشُوعًا وَكَفَّيْنَا لِفَخْرِهِ قَوْلًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ غَلِيظُ الْعِقَابِ ۝ (انجرات آیت نمبر ۱۳)۔ یعنی اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مردار ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بتایا تاکہ ایک دوسرے کی شناخت نہ کرو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا والا پرہیزگار ہے۔

واقعی صحیح ہے۔

بندۂ عشق شدی ترکِ نسب کن جانی
کہ دریں راہ فلاں ابنِ فلاں اتن چیزے نیست

(احقر قریشی)۔

حضرات کا اجتماع تھا بیان کیا، وہ یہ کہ اکثر جگہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ چند صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، مثلاً حضرات خلفائے اربعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ۔

ہندوستان کے نسب ناموں میں ایک قوی اشکال :

اب غلبان (شہ) اس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں فتوحات و غزوات کے لئے خاص انہی حضرات کی اولاد منتخب ہو کر آئی یا اوروں کی نسل منقطع ہو گئی اور یہ دونوں امر عادۃً مستبعد (ناممکن) ہیں، اس سے صاف یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید دوسروں نے انہی حضرات کی طرف افتخار (فخر کرنے) کے لئے منسوب کر دیا، تو ایسے شبہ کے ہوتے ہوئے اس قدر فخر کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟

شرافت نسبہ کا شریعت نے اعتبار کیا ہے :

ایک کوتاہی اس کے مقابلہ میں بعض لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ عرفاً شریف نہیں ہیں، مگر زبردستی اپنے کو اصطلاحی شریفوں میں داخل کرتے ہیں، اور اپنے لئے نسب غیر معروف و غیر ثابت بالذلیل کا قصص مجازفت (تخمین اور اٹکل) سے دعویٰ کرتے ہیں، حدیث میں ایسے مدعی کو (دعویٰ کرنے والے) پر لعنت آئی ہے، ان عرفی غیر شریفوں میں سے بعض نے اپنے اوپر ایک اور طریق سے یہ دہرہ دھونا چاہا ہے، وہ یہ کہ شرافت نسبہ ہی کی سرے سے نفی کرنے لگے، کہ سب بنی آدم برابر ہیں، کسی کو کسی پر نہ شرف نہیں، سواں کا اگر یہ مطلب ہے کہ ایسا شرف نہیں جس پر دنیوی فخر کیا جائے یا اس کو اخروی نجات میں کچھ دخل ہے تو تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ مطلب ہے کہ شرف نسب میں تفاوت (فرق) کا بالکل یہی حکم میں اعتبار نہیں تو محض غلط ہے، خود شریعت نے نکاح کفائت کا اعتبار کیا ہے، امامت کبریٰ میں قسریہ شیعیت کو شہر ایاہ ہے، امامت صغریٰ میں اشرافیہ نسبہ (خاندانی شرافت) کو، رحمت (ترجیح ہونے) میں سے کہا ہے۔

﴿مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ اور سادات﴾

کفایۃ المفتی میں ہے کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ سید لکھنا جائز ہے :

”لفظ سید کا اظہار کو میت کی غرض سے استعمال اور اپنے نام کے شروع میں لکھنا شرعاً نہ بدعت ہے اور نہ اس میں کوئی قباحیت ہے نہ یہ حرام ہے نہ ناجائز“ :

دیکھئے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کفایۃ المفتی جلد ۱ صفحہ ۲۵۹ میں تحریر فرماتے ہیں.....

”ہر شخص کو اپنی نسل کے لحاظ سے سید یا قریشی یا مغل وغیرہ کا لقب اپنے نام کے ساتھ لکھ کر ناجائز ہے۔ فقط۔“

کفایت اللہ کان اللہ (دہلی)۔

نیز کفایۃ المفتی صفحہ ۲۵۳ میں ہے.....

جواب :

بنو قاطرہ کے علاوہ دوسرے ہاشمی بھی لفظ واختر انا سید ہیں اور حرمت صمدت کے حکم میں شامل ہیں مگر اصطلاحاً سید کا لفظ بنو قاطرہ کے لئے خاص ہو گیا ہے۔ محمد کفایت اللہ۔

ان فتاویٰ کی رو سے لفظ سید لکھنے اور بولنے دونوں کا جواز صراحۃً ثابت ہو رہا ہے۔ نیز مفتی صاحب رضی اللہ عنہ بنو قاطرہ اور بنو ہاشم کا کتنا احترام فرما رہے ہیں۔ یہ ان کے تعلق مع ارسول کی دلیل ہے۔

مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری اور سادات

مفتی صاحب کی یہ تحریر ہمیں سید مشہود حسن صاحب کی کتاب

”رسول اللہ ﷺ کے خاندانی فضائل“ سے ملی ہے۔ جو بطور تقریظ کتاب میں شامل ہے۔ کچھ ترمیم کے ساتھ ہم نے اسے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا لِمَوْلَانَا الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَكَرَّمَهُ ثُمَّ أَصْطَفَى مِنْهُمْ أَصْفِيَاءَ وَرُسُلَهُ وَفَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى جَعَلَ سَيِّدَهُمْ حَبِيبَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَتَابَعُوا!

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے شروع میں اس موضوع پر طویل گفتگو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز میں تفاضل رکھا ہے، جمعہ کے دن کو باقی چھ دنوں پر فضیلت حاصل ہے، سال کی تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، سال کے تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے، بقاع ارض میں کعبہ معظمہ کو دیگر خطوں پر فضیلت حاصل ہے، علامہ نے ایسی بہت سی فضیلتوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

اور یہ تفاضل مساوات کے منافی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اعتبارات مختلف ہیں، مساوات ذاتی اور تفاضل عرضی، تمام ایام بالذات مساوی ہیں اور جمعہ کا دن اس میں پائے جانے والے خصوصی واقعات اور اہم عبادات کی وجہ سے افضل ہے، تمام راتیں بالذات یکساں ہیں اور شب قدر بایں وجہ کہ اس میں نزولِ قرآن ہوا ہے۔ ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ مہینے سب ذاتی اعتبار سے یکساں ہیں اور ماہ رمضان نزولِ قرآن کی برکت اور روزوں وغیرہ عبادات کی وجہ سے افضل قرار پایا ہے۔ اجزائے زمینی ہونے کے اعتبار سے زمین کے تمام خطے مساوی ہیں مگر چلی گاہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے کعبہ مشرف کو دیگر بقاع پر فضیلت حاصل ہے۔

اسی طرح انسان کی فضیلت دیگر مخلوقات پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی آدم اہل) میں منصوص ہے اور یہ فضیلت خلقی اعتبار سے تو کلی ہے یعنی پوری نوع انسانی کو حاصل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ○ میں اسی کا بیان ہے۔ اور دینی یعنی اخروی اعتبار سے جزی ہے، یعنی صرف مؤمنین کو حاصل ہے، پھر انسانوں میں نصف رجال کو نصف نساء پر فضیلت حاصل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اَلرِّجَالُ نَوْءٌ مِّمَّا خَلَقْنَا عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مساوات مرد و زن اولی اعتبار سے ہے۔ اور تفاضل صنفی اعتبار سے ہے پس دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ جس طرح تمام انسان یکساں ہیں مگر بعض اعتبارات سے بالغ کو بچوں پر، خواندہ کو ناخواندہ پر، مختص کو غیر مختص پر، آباء کو ابناء پر، اساتذہ کر تلامذہ پر اور ملوک کو رعایا پر افضلیت حاصل ہے۔

اسی طرح انسانوں میں تفاضل کی ایک بنیاد انتہاء (منسوب ہونا) ہے، خواہ یہ نسبت روحانی ہو یا جسمی، ابناء ملوک (شہزادوں) کی جو فضیلت لوگوں کے ذہنوں میں رائج ہے اسی طرح استاد زوادوں اور پیر زوادوں کا جو احترام دنیا کرتی ہے اس کی وجہ یہی انتہاء ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں تفاضل اور خاتم النبیین ﷺ کی امت کی خیریت کی بنیاد بھی یہی نسبتوں کا اختلاف ہے۔

دوسری بنیاد اخروی کمالات ہیں۔ اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا فِي الدِّينِ میں اسی کا بیان ہے۔

اور ایک آؤں کی خود ساختہ بنیاد خاندانی تعلیایں اور موصوفہ برتیاں ہیں۔ قرآن کریم نے اس عاری نہیں تعلیم کے برتری کی بنیاد دینے کی شدت سے مخالفت کی ہے، اور فرمایا ہے کہ انسانوں کی شعوب و قبائل میں تقسیم جنس باہمی تعارف کے لئے۔ اس کو تقاضا کی بنیاد بنانا قطعاً درست نہیں ہے۔ البتہ مذکورہ تین بنیادیں شرعی بنیادیں

میں، اور انہی بنیادوں کی وجہ سے عرب کو غیر عرب پر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ عربوں کا انتہاء سید الاولین والآخرین کی طرف ہے، ایک قدرے ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ عربوں سے محبت تین وجوہ سے کرو.....

(۱)..... اس وجہ سے کہ میں عربی ہوں۔

(۲)..... قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔

(۳)..... اور جنہوں کی زبان عربی ہوگی۔

اور اسی بنیاد کی وجہ سے قریش کو دیگر عربوں پر فضیلت حاصل ہے، اور لَافْضَلُ یَعْرَبُ عَلٰی عَجَبٍ میں نفی ایسی طبقاتی تقسیم کی ہے کہ جس کی وجہ سے نوعی تساوی بھی باقی نہ رہے۔ جیسے ہندو اقوام نے اپنے درمیان ایسی باہمی طبقاتی تقسیم کر دی ہے کہ ان میں نوعی تساوی بھی باقی نہیں رہتی ہے اس طرح کی انسانوں کی کوئی بھی تقسیم غیر شرعی ہے۔

اس کے بعد جاننا چاہیے کہ فاضل کی مذکورہ بالا تین شرعی بنیادوں میں سے اگر کسی جگہ دو یا تینوں اکٹھا ہو جائیں تو نور علی نور۔ اس کی فضیلت اور برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور اگر کسی جگہ تعارض ہو جائے تو دوسری اور تیسری بنیادیں اصل ہیں، اور پہلی بنیاد یعنی انتہاء ثانوی درجہ کی چیز ہے۔

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ مسئلہ خود منصف ہو کر سامنے آجاتا ہے کہ صلاہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے افضل خلفائے اربعہ میں خلافت راشدہ کی ترتیب کے مطابق اور اس تفصیل کی بنیاد دینی کمالات، اخروی فضائل، تقویٰ و طہارت اور اسلام کے لئے خدمات ہیں۔ اس تفاضل میں انتہاء کو بنیاد نہیں بنایا گیا ہے کیونکہ وہ ثانوی درجہ کی چیز ہے بلکہ خلفائے اربعہ کے بعد اصحاب بدر پھر اصحاب بیعت رضوان..... الخ کی فضیلت کی بنیاد بھی یہی امور قرار پائے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت فاطمہ الزہراءؑ میں جو تفاضل کی بحث ہوئی ہے اس کی بنیاد بھی یہی

دینی کمالات ہیں۔

مگر جب اس کے ساتھ انتہاء کو بھی ملا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت مسلمہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اول دو کا انتہاء زوجیت کا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بہت جزیئت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جزیئت کی نسبت قوی تر ہے اور جن بزرگوں نے صرف کمالات دینی اور خدمات اسلام کو ملحوظ رکھا، انتہاء کو اس باب میں دخل نہیں سمجھا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی فضیلت یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بانی وَ لَکَلِّ وَ جَہَۃٌ هُوَ مُوَلِّیْہَا۔

مگر جب بحث خاندانوں کے تفاضل کی آتی ہے یا اولاد صحابہ رضی اللہ عنہم کے تفاضل کی بات آتی ہے تو وہاں بنیاد صرف یہی انتہاء ہوتا ہے اور اس اعتبار سے اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اجلی بدیہیات میں سے ہے۔ اور اس پر اجماع امت بھی ہے پھر ہاشم کی فضیلت ہے ثم و ثم۔ کیونکہ بنی فاطمہ کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔

(۱)..... خاندانی، یعنی بنو ہاشم میں سے ہونا۔

(۲)..... جزیئت و بعضیت یعنی حضور ﷺ کی اولاد ہونا۔

اور بنو ہاشم کو صرف پہلی نسبت حاصل ہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اولاد کا انتہاء ان کے آباء کی طرف ہے، اور ان کے آباء کو فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے افضل ہیں مگر سید کو مین کی نسبت سے فروتر ہیں۔ اور بنی فاطمہ کو فضیلت حضرت فاطمہ کی طرف انتہاء سے حاصل نہیں ہے۔ بلکہ ذات نبوی کی طرف انتساب کی وجہ سے حاصل ہے۔

امروہ کے نام نہاد محققوں کو اس جگہ دھوکا لگا ہے۔ انہوں نے یہ خیال جمایا ہے کہ بنی فاطمہ کو فضیلت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف انتہاء کی وجہ سے حاصل ہے، اور خلفاء کی اولاد کو حضرات خلفاء کی طرف انتہاء کی وجہ سے اور خلفاء اربعہ کی فضیلت حضرت فاطمہ پر مسلم ہے پس ان کی اولاد بھی افضل ہوگی۔

مگر حقیقت حال وہ ہے جو میں نے عرض کی کہ بنی فاطمہ کو فضیلت ذات رسول

اللہ ﷺ کی طرف استہزاء کی وجہ سے حاصل ہے۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد آنحضور ﷺ کی اولاد ہے۔ اور آنحضور ﷺ سید الکائنات ہیں۔ پس آپ کی اولاد کا بھی مقام بلند ہوگا۔ اور اس بات کی دلیل کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد آنحضور ﷺ کی اولاد ہے یہ ہے کہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اولاد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ان کی حضرت فاطمہ کے علاوہ دیگر ازواج سے ہے، بلاشبہ افضل ہے۔

اگر فضیلت کی بنیاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بہر حال افضل ہیں۔ مگر ایسا اس لئے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد رسول اللہ ﷺ کی اولاد ہے، اور اولاد علی رضی اللہ عنہ سے اولاد رسول اللہ ﷺ کی فضیلت و برتری اظہار من الشہ ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَآزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ○

کتبہ

سعید احمد عفا اللہ عنہ پالپوری

خادم حدیث شریف دار العلوم دیوبند

۵ ربیع الثانی ۱۴۱۳ھ

﴿ہمارے پیرومرشد سید نفیس الحسینی رضی اللہ عنہ اور سادات﴾

ملفوظ نمبر ۱:

احقر سید مشتاق علی ایک دفعہ حاضر خدمت ہوا۔ احقر نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ”شاہوں کی ایک رگ وہ ہونہی ہے۔“ حضرت نے یہ بات سن کر کچھ دیر کے بعد قلم اپنے ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا: بیہوشی صاحب! اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے وہ رگ زائد رکھی ہوتو اس کو کون کاٹے؟

ملفوظ نمبر ۲:

ایک دفعہ احقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اپنے بستر پر بیٹھے تھے حضرت نے مجھے اپنے پاس چارپائی پر بٹھالیا بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ دوران گفتگو میں نے کہا کہ حضرت یہ جو بات مشہور ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی (حسنی، حسینی) رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تمام ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ: ہماری گردن تو اب بھی حاضر ہے۔ اور فوراً چار سہر مبارک جھکا دیا۔

ملفوظ نمبر ۳:

ایک مرتبہ مشہور شاعر سید سلمان گیلانی صاحب حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو ایک قصیدہ سنایا جس کا ایک شعر یوں تھا۔
بنت رسول خلد میں حیدر کے ساتھ ہے
اور بنت یار غار پیہر کے ساتھ ہے

حضرت نے یہ شعر سن کر فرمایا: گیلانی صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رتبہ اور مقام بہت بلند ہے اور محشر میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ ہوں گی۔ مگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بھی رسول اکرم ﷺ کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ وہ بھی نبی پاک ﷺ کے ساتھ ہی رہیں گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور ہم گنہگار بھی سادات میں سے ہیں۔ ہم بھی ان شاء اللہ وہیں ہوں گے۔ (مجلس نفس صفحہ ۵۷)۔

ہمارے پیرومرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کو آل رسول ﷺ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے خود بھی اہل بیت کی شان میں کتابیں لکھیں اور اپنے ملنے والوں سے بھی اس موضوع پر بہت کچھ لکھوایا۔ اور بہت سی نایاب کتب آپ نے شائع فرمائیں۔ بلکہ عربی، فارسی کتب کے تراجم بھی کروائے۔ ہماری یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ شاہ صاحب رضی اللہ عنہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ البتہ

آپ کی روح القدس ہماری اس کوشش سے ضرور مسرور ہوگی۔

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان سواتی نور اللہ مرقدہ اور سادات

ایک بار ہمارے پیرو مرشد سید انور حسین شاہ صاحب الشہور سید نفیس الحسنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لئے مدرسۃ العلوم تشریف لائے شاہ صاحب اکبر مدرسہ میں آتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب کی ناظم صاحب کے کمرہ میں حضرت صوفی صاحب سے ملاقات ہوئی مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی اور چائے وغیرہ بھی پی۔ جب شاہ صاحب واپس جانے لگے تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کا رخ سیدھا کرنے کے لئے جوتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت شاہ صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ آپ ہمارے سے بڑے ہیں اور آپ عالم ہیں آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت صوفی صاحب نے اپنے خاص لہجہ میں فرمایا کہ بڑے تو آپ ہیں آپ سید ہیں۔ صوفی صاحب کے جواب کا انداز دیکھ کر شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اور حضرت صوفی صاحب نے آپ کے جوتے اٹھا کر سیدھے کئے۔ اور آپ کو کار تک خود چھوڑ کر آئے۔

مولانا نعیم الدین صاحب اور سادات

مولانا نعیم الدین صاحب نے کئی واقعات سادات کی عظمت کے اپنی کتابوں میں درج فرمائے ہیں۔ ہم یہاں پر وہ واقعات درج کرتے ہیں۔

واقعہ نمبر ۱:

حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی تو بڑھ کر رکاب تمام لینے اور اس کو اپنے لئے شرف سمجھتے۔

واقعہ نمبر ۲:

ان دونوں میں کوئی طواف بیت اللہ کو نکلتا تو آپ کو سلام کرتے، مصافحہ کرنے کے لئے لوگ ان پر اس طرح پروانہ وار ٹوٹ کر گرتے کہ ڈر لگتا کہ کہیں ان کو صدمہ نہ پہنچے۔ (مجلس نفیس صفحہ ۵۹۸)۔

واقعہ نمبر ۳:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ اپنے دربار میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو لئے ہوئے جارہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ کر کہا "نعم المربک رکبت یا غلام" صاحبزادے بڑی اچھی سواری پر بیٹھے ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "نعم الراکب ہو" اور سوار بھی بہترین ہے۔ (مجلس نفیس صفحہ ۵۹۹)۔

حکایات سادات

قارئین کرام! اب ہم کچھ سادات کرام کی عظمت اور بزرگی کے واقعات حکایات کی شکل میں نقل کرتے ہیں کیونکہ بعض کم علم لوگ جو قرآن و سنت کی باتیں صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے ان کو علمائے کرام کی مثالوں یا واقعات سے سمجھاتے ہیں، اس لئے ہم نے بھی کچھ حکایات نقل کر دی ہیں۔

قاضی شہاب الدین اور سیداجمل کا قصہ

حکایت نمبر ۱ :

..... خزینۃ الاصفیاء، صفحہ ۵۹۰ سے ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے.....

تقاضی شہاب الدین دولت آبادی **رحمۃ اللہ علیہ** جو سید نصیر الدین حسنی چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم مولانا محمد خواجگی **رحمۃ اللہ علیہ** کے خلیفہ تھے جن کو صاحب خزینۃ الاصفیاء لکھتے ہیں۔

”در علوم ظاہری طاق و بر موز باطنی شہرہ آفاق بود قلم و زباں را طاق آں
نہست کہ تحریر و تقریر اوصافش بر دواز“۔

واقعہ یہ پیش آیا کہ قاضی صاحب کے ساتھ دو بار شاہی کے مصاحبین میں ایک صاحب سید اجمل بھی تھے جن کے ساتھ دو بار میں آگے پیچھے بیٹھے پر قاضی صاحب کا کچھ تکرار ہو گیا تو قاضی صاحب نے ایک رسالہ لکھا جس میں علم کی سادہت پر فضیلت

ثابت کی اس کے اندر منجملہ اور دلائل کے یہ بھی تحریر کیا کہ علماء کی فضیلت بوجہ علم کے نہایت واضح اور یقینی ہے برخلاف سیادت کے کہ اس کی فضیلت مبہوم ہے کہ بسا اوقات اس کا ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس رسالہ کی تحریر کے بعد قاضی صاحب کو خواب میں جناب رسول اللہ ﷺ کا دیدار ہوا۔

دیکھا کہ آنحضرت ﷺ اظہارِ ناراضگی فرما رہے ہیں۔ اور سید اجمل کو راضی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، صبح کو جب قاضی صاحب فیندہ سے بیدار ہوئے تو سید اجمل صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور معذرت کر کے ان کو راضی کر لیا پھر اس واقعہ کے بعد قاضی صاحب نے مناقب السادات، کے نام سے ساداتِ کرام کے فضائل میں ایک کتاب لکھی اس کتاب کا تذکرہ علامہ لکھنوی نے سبتہ المرجان فی آثار ہندوستان میں بھی کیا ہے۔ (ترجمۃ الاصفیاء مفتی غلام ہرول لاہوری)۔

اس واقعہ سے ایک تو قاضی صاحب کی عاجزی و انکساری خلوص و لہجہیت اور
بے نفسی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اشارہ منافی پر فوراً اپنی غلطی کا احساس
کر کے سید اجمل صاحب کے راضی کرنے کو اپنی کسر نشان نہ سمجھا۔ دوسرے یہ بھی معلوم
ہوا کہ آنحضرت ﷺ کو اپنی نسی امانت، اور اپنی اولاد کے ساتھ لوگوں کا رقبہ نہ سلوک
کس قدر ناگوار ہے۔ اب جو لوگ حضور علیہ السلام کے خاندان پر اپنے خاندانوں کو
فضیلت دینا چاہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اس طرز عمل سے جناب رسول
اللہ ﷺ کی جو نسی کتنی لازم آئے گی وہ آپ کے لئے کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ بہتر
ہے کہ تمام تعصبات سے کنارہ کش ہو کر حقیقت پر غور کریں اور جس خاندان کا جو مقام
شریعت نے رکھا ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔

دکایت نمبر ۲ :

شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف "مسامرات الاخیر" میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ متقدمین کو حج کی بڑی

آرزو تھی۔ انہوں نے فرمایا مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ حج کیلئے جانے کا ارادہ کیا۔ پانچ سو دینار لے کر میں بازار کی طرف نکلا تاکہ حج کی ضروریات خرید لائوں۔ میں ایک راستے پر جا رہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے میں سید زادی ہوں میری بیویوں کے لئے تنہا چھپنے کا کپڑا نہیں ہے۔ اور آج چوتھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی، میں نے وہ پانچ سو دینار اس کے دامن میں ڈال دیئے۔ اور ان سے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔

میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک سید زادی کی امداد کی توفیق عطا فرمائی اور واپس آ گیا۔ میں کئی سال حج کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار حج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا۔ دوسرے لوگ چلے گئے۔ حج کیا اور واپس چلے آئے۔ میں نے سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کر آؤں۔ اور انہیں مبارکباد پیش کر دوں۔

چنانچہ میں گیا جس دوست سے ملتا اُسے سلام کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ اور تمہاری خوشی کی بہترین جزا عطا فرمائے تو وہ مجھ سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ کئی دوستوں نے اسی طرح کہا اور جب رات کو سویا تو نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ تمہیں حج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں اس پر تعجب نہ کرو۔ تم نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی امداد کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس نے ہو بہو مجھ جیسا ایک فرشتہ پیدا فرمایا جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ (برکات آل رسول)۔

حکایت نمبر ۳:

ابوالفرح اصفہانی عبید اللہ بن عمر قزاقی سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے

ابن بن سعید بن ابان قرشی سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے وہ نو عمر تھے ان کی بڑی بڑی زلفیں تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے انہیں اونچی جگہ بٹھایا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی ضرورتیں پوری کیں۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قوم نے ان کی ملامت کی اور کہا کہ آپ نے ایک نو عمر بچے کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے معتبر آدمی نے بیان کیا گویا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی زبان سے سن رہا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا۔

”انما فاطمة بضعتہ منی یسر لی یسرہا“ یعنی فاطمہ میری نخت جگر ہیں ان کی خوشی کا سبب میری خوشی کا باعث ہے اور میں جانتا ہوں کہ اگر حضرت فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہوتیں تو میں نے جو کچھ ان کے بیٹے کے ساتھ کیا اس سے ضرور خوش ہوتیں۔ (برکات آل رسول ﷺ صفحہ ۳۶)۔

حکایت نمبر ۴:

حدیث شریف میں ہے کہ ابوباب کی مسلمان بیٹی سبیحہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کی کہ.....
”ان الناس یقولون انت بنت حطب النار رسول اللہ ﷺ رہو معضب فقال ما بال اقوام یؤذوننی فی قرابتی ومن اذانی فقد اذی اللہ“
(ابن منذر، مواہب مع زرقانی جلد ۱ صفحہ ۸۶)۔

ترجمہ:

لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو دوزخ کے اندھن کی بیٹی ہے۔ سو حنہ رضی اللہ عنہا نے غضب ناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ انہوں نے مجھے میرے رشتہ داروں کے بارے میں ایذا دیتے ہیں اور (انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ) جو مجھے ایذا دیتا ہے وہ اللہ کا وکیلہ آیتا ہے۔

حکایت نمبر ۵ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چند قریشی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے گھر جمع ہو کر فخر کا اظہار کرنے لگے۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا۔ ہم میں تو رسول اللہ ﷺ ہیں وہ کہنے لگے بغیر زمین (معاذ اللہ) میں سمجھو یا کوئی درخت نمودار ہو گیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضور سرورِ دو عالم ﷺ سے اس کا ذکر کر دیا۔ آپ ﷺ جلال میں آگئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو جمع کریں۔ لوگ آگئے تو حضور سید عالم ﷺ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر پوچھا میں کون ہوں؟ سب نے عرض کی آپ محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے خاندان کی شفیقت و تحقیر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم! میں ان سے نب میں افضل اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں۔ (مسالك الحنفاء از علامہ سیوطی رحمہ اللہ)۔

حکایت نمبر ۶ :

بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق کو ایک رات حضور ﷺ نے خواب میں فرمایا ”قابل کو رہا کر دو“۔ یہ سن کر حاکم بغداد کا پتا ہوا اٹھا اور اپنے محلے سے پوچھنے لگا کہ کیا کوئی قتل کا لازم بھی آیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں ایک شخص ہے حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم نے اسے کہا جیج بتاؤ واقعہ کیا ہے۔ اس نے کہا جیج کہوں گا اور ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا۔

بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر بد معاشی اور عیاشی کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عذرت ہر رات ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت لے آئی جس نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ نو وارد ہمارے سامنے آئی تو چینی، چلائی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے فرش میں اس کے کوشش کرنے لگا۔ آخر وہ ہوش میں آئی

میں نے چیخے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی، وہ بولی.....

”اے نوجوان! میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اللہ سے ڈر۔ یہ بڑھیا مجھے فریب دے کر ادھر لے آئی ہے میں ایک شریف اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ ﷺ اور میری ماں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما ہیں۔ خبردار! اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے نہ دیکھنا۔“

میں یہ سن کر لرز اٹھا اور دوستوں کو اس حقیقت حال سے آگاہ کر کے بہت سمجھایا کہ اس سید زادی کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ مگر انہوں نے اسے دھوکا سمجھا اور یہ خیال کر لیا کہ شاید میں ارتکاب گناہ میں انہیں شریک نہیں کرنا چاہتا چنانچہ وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جرم نہ خود کروں گا نہ کسی کو کرنے دوں گا۔

چنانچہ وہ مجھ پر چھٹ پڑے اور مجھے ایک زخم بھی آگیا۔ ایک شخص جو سیدہ کے کمرے کی طرف بڑھا تو میں نے اس پر پتھری سے وار کر دیا اور مارا والا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، کچرا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔

حاکم بغداد نے کہا ”جاؤ! تمہیں رسول اللہ ﷺ کے حکم سے۔“

جاتا ہے۔ (تحفۃ اللی علی العالمین صفحہ ۸۱۲)۔

نکتہ :

جب ایک عام سید زادی کے ادب کا یہ مقام ہے تو بلا واسطہ اہل بیت پر اطمینان اور تسوان کی منزل کیا ہوگی؟۔

حکایت نمبر ۷ :

شیخ عدوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب منقذ سے نقل کیا ہے کہ.....

میں نے فرمایا

”اقم البیۃ عندی انک مسلم“ اپنے مسلمان ہونے پر گواہ پیش کرو، وہ جس حیرت زدہ رہ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو نے اس علوی عورت سے جو کچھ کہا تھا اسے بھول گیا۔ یہ گل جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اس شیخ کا ہے جس نے گھر میں اس وقت وہ عورت ہے۔

رہیں بیدار ہوا تو رور ہوا اور اپنے منہ پر طمانچہ مار رہا تھا اس نے اپنے ماموں کو اس عورت کی تلاش میں بھیجا اور خود بھی تلاش میں نکلا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ عورت بچوں کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ یہ رئیس اس مجوسی کے پاس گیا اور کہا وہ علوی عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ہے۔ رئیس نے کہا اسے میرے یہاں آج دو۔ شیخ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ رئیس نے کہا مجھ سے یہ بزار دینار لے لو۔ اور اسے یہاں بھیج دو۔ شیخ نے کہا لا واللہ بمائۃ الف دینار قسم خدا کی ایسا نہیں ہو سکتا۔ چار چار لاکھ دینار بھی دو۔

جب رئیس نے زیادہ اصرار کیا تو شیخ نے اس سے کہا جو خواب تم نے دیکھا ہے میں نے بھی وہ دیکھا ہے اور جو محل تم نے دیکھا وہ واقعی میرا ہے تم اس لئے مجھ پر فخر کر رہے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے۔ ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں۔ مجھے خواب میں مال اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”هذا القصر لك ولا هلك بما فعلت مع العلویۃ وانتم من اهل الجنة“ چونکہ تم نے اس علوی خاتون کی تعظیم و تکریم کی ہے۔ اس لئے یہ محل تمہارے لئے اور تمہارے گھر والوں کے لئے ہے اور تم جنتی ہو۔ (برکات آلِ رسول ﷺ صفحہ ۲۶)۔

کایت نمبر ۸ :

سیدی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید شریف نے حضرت قطاب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف الحیرۃ نے ایک سید کو مارا تو اسی رات

میں ایک علوی قیام پذیر تھا اس کی بیوی اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضائے الہی سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں لوگوں کی عداوت کے خوف سے سر قند چلی گئی۔ میں وہاں سخت سردی میں بیٹھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں لے جا کر بٹھا دیا اور خود خوراک کی تلاش میں نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ رئیس شہر ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اپنا حال زار بیان کیا۔ اس نے کہا اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کرو۔ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔

میں مسجد کی طرف واپس چل پڑی۔ میں نے راستے میں بلند جگہ پر ایک بڑھا بیٹھا ہوا دیکھا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محافظ شہر ہے اور مجوسی ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھی اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اسے بھی بیان کیا اور اسے بتایا کہ میری بچیاں مسجد میں ہیں اور ان کے کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا اپنی مالکہ (یعنی میری بیوی) سے کہہ کہ کپڑے پہن کر اور تیار ہو کر آ جائے۔

چنانچہ وہ آگئی اور اس کے ساتھ چند کینڑیں بھی تھیں۔ بوڑھے نے اپنی بیوی سے کہا اس عورت کے ساتھ فلاں مسجد میں چل جا اور اس کی بیٹیوں کو اپنے گھر لے آ۔ وہ میرے ساتھ گئی اور بیٹیوں کو اپنے گھر لے آئی۔ شیخ نے اپنے گھر میں ہمارے لئے الگ رہائش گاہ مقرر کیا۔ غسل کا انتظام کیا۔ ہمیں بہترین کپڑے پہنائے۔ اور طرح طرح کے کھانے کھلائے۔

جب آدھی رات ہوئی رئیس شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوئی ہے اور اواء الحمد رسول اللہ کے سر انور پر لبرار ہا ہے۔ آپ نے اس رئیس سے اعراض فرمایا اس نے عرض کیا، حضور! آپ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں۔ حالانکہ میں مسلمان ہوں۔ نبی

خواب میں اسے رسول اللہ ﷺ کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کیا گناہ ہے؟ فرمایا.....
تضر بنی وانا شفیعک یوم القیمة تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کو مارا ہو آپ ﷺ نے فرمایا اھا ضربت ولدی کیا تو نے میری اولاد کو نہیں مارا؟ اس نے عرض کیا ہاں، فرمایا وقعت ضربتک الاعلیٰ ذراعیٰ ہذا تیری ضرب میری ہی کلائی پر پڑی ہے۔ پھر آپ نے اپنی کلائی نکال کر دکھائی جس پر وہ تھا جیسے کہ شہد کی گھٹی نے دنگ مارا ہو۔ (برکات آل رسول ﷺ صفحہ ۲۶۹)۔

تذکرہ اولیاء سادات

مجمع و ترتیب:

پیر جی سید مشتاق علی کرنا لوی

ناشر:

پیر جی کتب خانہ

محلہ گوبند گڑھ گلی نمبر 8 مکان 136 سی کالج روڈ گوجرانوالہ
فون: 055-4445401 سوبال: 0333-8182910

سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام علی بن حسین رضی اللہ عنہ

نام و نسب :

علی نام، ابوالحسن کنیت، زین العابدین لقب، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزند اصغر اور ریاض نبوت کے گل ترختے، کربلا کے میدان میں اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن اہزنے کے بعد یہی ایک پھول باقی رہ گیا تھا، جس سے دنیا میں شمیم سعادت پھیلی، اور حسین رضی اللہ عنہ کا نام باقی رہا۔

وادہائی شجرہ بہت مختلف فیہ ہے مشہور عوام یہ ہے کہ آپ ایران کے آخری تاجدار یزدگرد نامہالی شجرہ بہت مختلف فیہ ہے مشہور عوام یہ ہے کہ آپ ایران کے آخری تاجدار یزدگرد کے نواسہ تھے۔

اس کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یزدگرد کو شکست ہوئی تو اور قیدیوں کے ساتھ اس کی تین لڑکیاں بھی گرفتار ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ انہیں بھی بیچنے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا کہ شاہزادیوں کے ساتھ عام لوگوں کی لڑکیوں کا سلوک نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ تجویز پیش کی کہ ان کی قیمت لگوائی جائے، اس کی قیمت جتنی بھی لگے گی جو لے گا اسے ادا کرنا ہوگی۔ چنانچہ قیمت لگوا کر تین لڑکیوں کو خرید لیا اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد رضی اللہ عنہ کو دے دی، دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور تیسری اپنے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ ان کے بطن سے حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، حضرت سالم بن

عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

قدیم مورخ ابن قتیبہ التوتی ۲۶۱ھ نے معارف (معارف ابن قتیبہ صفحہ ۹۳) میں لکھا ہے کہ زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ماں سندھ کی تھیں اور ان کا نام سلافہ یا غزالہ تھا، ابن سعد نے غزالہ اختیار کیا ہے۔ لیکن سلسلہ نسب نہیں دیا ہے۔ اور نہ یزید گرد کے شاہی نسب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نہ ہر حال پہلی روایت عقل و نقل ہر اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے۔ علامہ شبلی عسقلانی نے ”الفاروق“ میں اس پر تفصیلی تنقید کی ہے، جس سے ان کی بے اعتباری واضح ہو جاتی ہے۔

مگر بہر حال یہ ظاہر ہے کہ وہ کسی غیر قوم کی خاتون تھیں، مگر ان کی سعادت اس سے ظاہر ہے کہ ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ نبوت کا سلسلہ نسب انہی کے واسطے سے دنیا میں قائم و دائم رہے گا۔

ولادت :

حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ ۳۸ھ میں پیدا ہوئے۔ (ابن خلکان جلد اول ص ۳۲۱)۔

واقعہ کربلا :

اپنے جدا امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد میں بچہ تھے، اس لئے اس عہد کا کوئی واقعہ لائق ذکر نہیں ہے، سن رشد کو پہنچنے کے بعد کربلا کا واقعہ ہا ملہ پیش آیا، اس سفر میں آپ اپنے والد بزرگوار کے ساتھ تھے، لیکن علالت کی وجہ سے شریک جنگ نہ ہو سکے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شمر ذی الجوشن نے آپ کو قتل کرا دینا چاہا لیکن خود اس کے ایک ساتھی کے دل میں خدا نے رحم ڈال دیا، اس نے کہا سبحان اللہ ہم اس نوخیز اور بیمار جوان کو جس نے جنگ میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا قتل نہیں کر سکتے، عمرو بن سعد بھی پہنچ گیا، اس نے شامیوں کو روک دیا، کہ اس بیمار اور عورتوں سے کوئی شخص تعرض نہ کرے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

اہل بیت کا ایک عقیدت مند شامی آپ پر بہت مہربان ہو گیا تھا، اس نے آپ کو چھپایا وہ آپ کی بڑی خدمت کرتا تھا، اس درجہ اس کو آپ کے ساتھ تعلق خاطر تھا کہ آپ کے پاس روتا ہوا آتا تھا، اور روتا ہوا واپس جاتا تھا، اسکے اس شریفانہ برتاؤ نے آپ بہت متاثر ہوئے، لیکن عام شامیوں کی طرح دولت کے مقابلہ میں اس کی متعیت بھی شقاوت سے بدل گئی، ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لئے تین سو اشرفیہ کا انعام مقرر کیا تھا، اس کی طمع میں شامی نے آپ کو باندھ کر ابن زیاد کے آدمیوں کے ہالہ کر دیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵)۔

ابن زیاد سے مکالمہ :

گرفتاری کے بعد دوسرے حسینی قیدیوں کے ساتھ آپ بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کئے گئے، اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، آپ نے فرمایا علی، نام سن کر اس نے کہا کیا خدا نے علی کو قتل نہیں کر دیا؟ آپ خاموش رہے، ابن زیاد نے کہا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میرے دوسرے بھائی کا نام علی تھا ان کو لوگوں نے قتل کیا ہے، ابن زیاد بولا لوگوں نے نہیں بلکہ خدا نے قتل کیا، حضرت امام خاموش رہے، ابن زیاد نے پھر پوچھا آپ نے جواب میں یہ دو آیتیں تلاوت فرمائی۔

(۱) اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْإِنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ۝ (زمر، ۵)۔

اللہ تعالیٰ نفوس کو ان کی موت کے وقت قلات دیتا ہے۔

(۲) وَمَا كَانَ لِأَنْفُسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ (آل عمران، ۱۵)۔

اور کسی نفس کو بغیر خدا کے اذن کے مرنے کا اختیار نہیں ہے۔

یہ آیت سن کر ابن زیاد نے کہا تم بھی انہی لوگوں میں ہو اور آپ کے قتل کا حکم صادر کر دیا، یہ حکم سن کر حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان عورتوں کو کس کے سپرد کر دے گئے؟ آپ کی بچو بھی حضرت زینب یہ ظالم نہ حکم سن کر تڑپ گئیں۔ اور حضرت زین

العابدین علیہ السلام سے چٹ کر ابن زیاد سے بولیں، اگر تو انہیں قتل بھی کر کے پرآبادہ ہے تو ان کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر مطہر کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوا، آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے قتل کرنا ہے تو کم از کم کسی مفتی آدمی کو ان عورتوں کے ساتھ کر دو جو انہیں حفاظت کے ساتھ وطن پہنچا دے، ان کا یہ استقلال دیکھ کر ابن زیاد ان کا منہ لنگے لگا، اور اس کے دل میں خدا نے رحم ڈال دیا چنانچہ اس نے عورتوں کے ساتھ رہنے کے لئے آپ کو چھوڑ دیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷ و ابن اثیر جلد ۴ صفحہ ۷۷، ۷۸)۔

شام کا سفر اور یزید سے مکالمہ :

اس کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کرام علیہم السلام کو یزید کے پاس شام بھجوادیا، شام پہنچنے کے بعد یہ حضرات یزید کے سامنے پیش کئے گئے، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر دیکھ کر حضرت زین العابدین علیہ السلام سے کہا، علی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ قطع رحم کیا، میرے حق سے عنفیت کی اور حکومت میں جھگڑا کیا، امام مدوح نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی :

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا (حٰدِد - ۲۲)۔

تم کو زمین میں اور اپنی جانوں میں جو مصیبتیں پہنچیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے لکھ رکھا ہے۔

یزید نے اپنے لڑکے خالد سے جو پاس ہی بیٹھا تھا کہا کہ تم اس کا جواب دو، مگر وہ نہ دے گا، تو یزید نے خود بتایا کہ تم یہ آیت پڑھو۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ (شوری - ۳۰)۔

اور تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور

اللہ تعالیٰ بہتوں سے معاف کر دیتا ہے۔ (طبری جلد ۶ صفحہ ۳۷۶)۔

اس مجلس میں ایک شامی نے کہا کہ یہ قیدی ہمارے لئے حلال ہیں، حضرت علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بکاتا ہے، اگر تو مر بھی جائے تب بھی تیرے لئے یہ جائز نہیں، جب تک کہ تو ہمارے مذہب سے نکل نہ جائے (یعنی اسلام پر قائم رہتے ہوئے) کسی مسلمان کے لئے مسلمان قیدی عورت جائز نہیں ہے) یزید نے شامی کو خاموش کر کے بٹھا دیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

اہل بیت کا عائنہ کرنے کے بعد یزید نے ان کو شامی حرم سر میں بٹھرا دیا، یہ خبر سن کر ابن ابی عزیز تھیں، اس لئے تین دن تک یزید کے محل میں ماتم بپارہا، جب تک یہ لوگ مقیم رہے یزید ان کے ساتھ نہایت شریفانہ سلوک کرتا رہا، زین العابدین کو اپنے دسترخوان پر کھلاتا تھا۔ (طبری، جلد ۶ صفحہ ۳۷۸)۔

مدینہ کی واپسی اور یزید کے عدلے :

چند دنوں کے قیام کے بعد جب اہل بیت کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے زین العابدین سے کہا اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہا تو تمہیں رہو، میں صلہ رحمی سے پیش آؤں گا اور تمہارا پورا حق ادا کروں گا اور اگر واپس جانا چاہو تو واپس جاسکتے ہو، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، زین العابدین نے واپس جانے کی خواہش کی۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۷)۔

ان کی خواہش پر یزید نے سرکاری فوج کی گرائی میں انہیں بحفاظت واپس کر دیا اور رخصت کرتے وقت زین العابدین سے کہا ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں ہوتا تو حسین جو کہتے اسے مان لیتا اور ان کی جان نہ جانے دیتا، خواہ اس میں میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی بہر حال اب تو قصائے الہی پوری ہو چکی آئندہ جب بھی تم کو کسی قسم کی ضرورت پیش آئے مجھے فوراً لکھنا۔ (طبری، جلد ۳ صفحہ ۳۷۹)۔

مدینہ کا قیام اور عزت گزینی :

اعزہ کی شہادت گھر کی بربادی اور اپنی بے کسی پر زین العابدین کا دل ایسا ٹوٹ گیا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد انہوں نے عزت نشینی اختیار کر لی، اور آئندہ کسی تحریک میں کوئی حصہ نہ لیا، اور ہر فتنہ انگیز تحریک سے اپنا دامن بچاتے رہے، مزید نہ بھی ہر موقع پر ان کا بڑا لحاظ رکھا۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا ہنگامہ اور زین العابدین کی کنارہ کشی :

حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اہل مجاز نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، مکہ اور مدینہ کے باشندوں نے اپنے یہاں سے اموی عمال کو نکال دیا، یزید نے حرمین کے باشندوں کی تنبیہ کے لئے مسلم بن عقبہ کو ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ کیا، اور امیر عسکر کو ہدایت کر دی کہ زین العابدین کو گزند نہ پہنچنے پائے، اہل مدینہ مقابلہ میں آئے، لیکن نہایت فاش شکست کھائی۔ ہزاروں آدمی مارے گئے اور یزیدی فوج بھی دن تک مدینہ الرسول کو لوثی رہی، اس جنگ میں زین العابدین اور ان کے اعزہ نے کوئی حصہ نہ لیا، بلکہ مدینہ چھوڑ کر عقیق چلے گئے، مدینہ کو ویران کرنے کے بعد جب مسلم عقیق گیا تو زین العابدین کو پوچھا معلوم ہوا موجود ہیں، زین العابدین کو خبر ہوئی تو وہ خود اس سے ملنے کے لئے آئے اور اپنے ساتھ اپنے چچا زاد بھائیوں ابو ہاشم عبداللہ اور حسن بن محمد بن حنفیہ کو بھی لیتے آئے، مسلم بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان سے ملا، انہیں اپنے تخت پر بٹھا کر مزاج پرسی کے بعد کہا امیر المومنین نے مجھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا خدا ان کو اس کا صلہ دے، مسلم نے دونوں لڑکوں کے متعلق پوچھا زین العابدین نے کہا میرے پیچھے بھائی ہیں، یہ معلوم کر کے مسلم نے ان سے ملنے پر بھی مسرت ظاہر کی، اس خوش آئند ملاقات کے بعد زین العابدین واپس گئے۔ (اخبار الطوال ص ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲ ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۹)۔

تذکرہ کا خروج اور زین العابدین کی علیحدگی :

ایسے زمانہ میں ایک حوصلہ مند ملحد مختار بن ابی عبید ثقفی حصول حکومت کی طمع میں بیت اہل بیت کے روپ میں خون حسین کے انتقام کی دعوت لے کر اٹھا، ہزاروں آدمی ساتھ ہو گئے، اس نے مقصد برآی کے لئے زین العابدین کے پاس ایک گرافتہ رقم بھجھ کر درخواست کی کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہم سے بیعت لے کر ہماری سرپرستی قبول فرمائیے، لیکن آپ اس کی حقیقت سے آگاہ تھے، اس لئے اس کی درخواست ٹھکرادی، اور مسجد نبوی میں جا کر اس کے فسق و فجور اور کفر و الحاد کا پردہ فاش کر کے فرمایا کہ اس نے محض لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے اہل بیت کو آڑ بنایا ہے، اس کے فریب میں نہ آنا، ان سے واپس ہو کر مختار نے محمد بن حنفیہ کی طرف رجوع کیا، یہ اس کے فریب میں آ گئے، زین العابدین نے انہیں بھی روکا کہ اہل بیت کی محبت میں اس کا ظاہر اس نے باطن سے مختلف ہے، وہ محض حجاب اہل بیت کو مائل کرنے کے لئے محبت کا جھوٹا دھوی کرتا ہے، حقیقت میں اس کو اہل بیت کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ ان کا دشمن ہے۔ اس لئے میری طرح آپ کو بھی اس کا پردہ فاش کرنا چاہیے۔ ابن حنفیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک شبہات سے تمام حجاب اہل بیت خصوصاً اہل ہاشم کے دل زخمی تھے اور ایسی حالت میں جذبات واقعات اور حقیقت دونوں پر غالب آ جاتے ہیں، اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی مختار کی حمایت کی اور ابن حنفیہ کو زین العابدین کا کہنا ماننے سے روکا۔ (مروج الذهب مسعودی جلد ۲ صفحہ ۳۷، ۳۸)۔

اس کے بعد مختار اٹھا اور بنی امیہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی بڑی بڑی محرمہ آرائیاں ہوئیں۔ لیکن حضرت امام ان سب سے کنارہ کش رہے اور مختار کے قتل ہو جانے کے بعد بھی اس پر لعنت بھیجتے رہے، ابو جعفر کا بیان ہے کہ علی بن حسین باب کعبہ پہنچے، یہ ہو کر مختار پر لعنت بھیجتے تھے، ایک شخص نے کہا خدا مجھے آپ پر فدا کرے آپ

ایسے شخص پر لعنت بھیجتے ہیں جو آپ کے خاندان کی محبت میں مارا گیا، فرمایا: وہ کذاب تھا اور خدا اور رسول پر بہتان باندھتا تھا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۸)۔

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اس عزت نشینی اور کنارہ کشی کے باوجود ابتدا میں عبد الملک کو آپ کی جانب سے دعویٰ خلافت کا خطرہ تھا، چنانچہ اس نے آپ کو مدینہ سے شام بھجور بلوایا تھا، لیکن پھر امام زہری نے آپ کی جانب سے صفائی پیش کی کہ زین العابدین کی جانب سے آپ کی بدگمانی غلط ہے، انہیں دن رات اپنے نفس اور خدا کی عبادت سے کام ہے وہ کسی جھگڑے میں نہ پڑیں گے۔ زہری کی اس سفارش پر اس نے رجا کر دیا۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

لیکن غالباً یہ بالکل ابتدا کا واقعہ ہے ورنہ بعد میں دونوں کے تعلقات نہایت خوشگوار ہو گئے تھے مروان اور عبد الملک دونوں انہیں بہت مانتے تھے، امام زہری کا بیان ہے کہ زین العابدین اپنے خاندان میں سب سے زیادہ سلامت و روار مطہج تھے، مروان اور عبد الملک تمام اہل بیت میں ان کو سب سے زیادہ مانتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۹)۔

وفات :

۵۴ھ میں مدینۃ الرسول ﷺ میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں اپنے بابا حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے روضہ میں دفن کئے گئے۔ (ابن خلکان، جلد اول صفحہ ۳۲۱)۔

فضل و کمال :

آپ جس خاندانہ علم کے چشم و چراغ تھے وہ علوم دینی کا سرچشمہ تھا، آپ کے جد امجد علم و عمل کے مجمع البحرین تھے، اس لئے علم کی دولت گویا آپ کو ورثہ میں ملی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعہً برکات لانے ایسا افسردہ خاطر اور دنیا کی ہر شے سے دل ایسا اجاڑ کر دیا تھا کہ علم و فن کی کتاب بھی آپ نے تہہ کر دی تھی۔ اس لئے آپ کے علمی

امانات کا ظہور نہ ہو سکا، لیکن آپ کا علمی پایہ مسلم تھا، امام زہری کہتے تھے کہ میں نے ہمیشہ میں ان سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ (تہذیب الاسماء نووی جلد اول صفحہ ۳۴۳)۔

امام نووی لکھتے ہیں کہ ہر شے میں ان کی جلالت و عظمت پر سب کا اتفاق ہے۔ (تہذیب الاسماء نووی جلد اول صفحہ ۳۴۳)۔

حدیث :
حدیث آپ کے گھر کی دولت تھی، اس لئے آپ سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا تھا، اگرچہ آپ کا شمار اکابر حفاظ حدیث میں نہیں ہے۔ تاہم آپ کی مرویات کثرت کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔

علامہ ابن سعد لکھتے ہیں.....
"کان ثقة مأمونا کثیر الحدیث عالیاً رفیعاً" (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۳)۔

حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اپنے بابا حسن رضی اللہ عنہ، چچیرے دادا ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی دادی عائشہ، ام سلمہ، صفیہ رضی اللہ عنہن اور اپنے خاندانی غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ (مولیٰ رسول اللہ ﷺ) ان کے لڑکے عبید اللہ، حضرت عائشہ کے غلام ذکوان رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسور بن مخرمہ اور عید بن مسیب سے استفادہ کیا تھا۔ (تہذیب التہذیب جلد ۷ صفحہ ۳۰)۔

روایت میں آپ کے والد اور دادا کا سلسلہ، سلسلۃ الذہب سمجھا جاتا ہے۔ ابو بکر بن شیبہ کا بیان ہے کہ زہری کی وہ روایات جو علی بن حسین رضی اللہ عنہ ان کے والد اور ان کے دادا کے سلسلہ سے مروی ہیں وہ اصح الاسانید ہیں۔ (تہذیب التہذیب جلد ۷ صفحہ ۳۰۴)۔

تلامذہ :

خود آپ سے فیض اٹھانے والوں کا دائرہ بھی خاصہ وسیع تھا، آپ کے صاحبزادوں میں محمد، زید، عبداللہ اور عامر وادع میں ابوسلمہ بن عبدالرحمن، طاؤس بن کیسان، امام زہری، ابولرئاد، عاصم بن عمر بن قتادہ، عاصم بن عبید اللہ، قعقاع بن حکیم، زید بن اسلم، حکم بن عتیہ، حبیب بن ابی ثابت، ابوالاسود محمد بن عبدالرحمن، مسلم البطين، یحییٰ بن سعید انصاری، ہشام بن عروہ، علی بن یزید بن جدعان وغیرہ لائق ذکر ہیں۔ (تہذیب التہذیب جلد ۷ صفحہ ۳۰۵)۔

فقہ :

فقہ میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا، امام زہری کہتے تھے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو فقہ نہیں دیکھا۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد اول صفحہ ۶۵)۔ آپ کے فقہی کمال کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ مدینہ کے مشہور سادات فقہاء کے بعد آپ ہی کا نمبر تھا۔ (اعلام الموقعین جلد اول صفحہ ۲۲)۔

حکیمانہ اقوال :

آپ کے اقوال بھی آپ کے علمی کمالات کا آئینہ اور پند و معظمت اور حکمت و حقیقت کے اسباق ہیں، ان میں سے بعض یہاں نقل کئے جاتے ہیں.....
فرماتے تھے مجھے اس مغرور اور فخر کرنے والے پر تعجب آتا ہے جو کل ایک حقیر نفقہ تھا اور کل مراد ہو جائے گا اور اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو خدا کی ہستی میں شک کرتا ہے۔ حالانکہ خود اس کی پیدائش اس کے سامنے ہے اور اس شخص پر تعجب آتا ہے جو ایک فانی مقام کے لئے غل کرتا ہے اور دار بقا کو چھوڑ دیتا ہے احباب کا کھودینا مسافرت ہے۔ خدا میں تجھ سے اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو لوگوں کی نگاہ میں میرے ظاہر کو تو اچھا دکھا لیکن میری اندرونی حالت کو خراب کر دے۔ خدا میں ہے جب کوئی برائی کی تو تو نے میرے ساتھ بھلائی کی، آئندہ جب میں ایسا کروں تو تو بھی ایسا ہی کر۔

کچھ لوگ خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، پانچ (جنت کی) طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، کچھ خالص شکر الہی میں عبادت کرتے ہیں، یہی آزادوں کی عبادت ہے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۳)۔

سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے

اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے

آپ کے صاحبزادے محمد روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ پانچ آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا، میں نے عرض کیا کون فرمایا، فاسق کے ساتھ وہ تم کو ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کم میں بیچ دے گا میں نے پوچھا اس سے کیا کم شے ہے؟ فرمایا ایک لقمہ کی طمع کی جائے اور وہ بھی نہ لے۔ میں نے پوچھا دوسرا کون، فرمایا بخیل، وہ اس چیز کو جس کی تم کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی تم سے علیحدہ کر دے گا، میں نے پوچھا تیسرا کون، فرمایا کذاب، وہ سرباب کی طرح قریب کو تم سے دور کر دے گا اور دور کو قریب، میں نے عرض کیا پوچھا کون، فرمایا کہ حق کہو کہ وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر اگلے نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے کہا یا نبی اکون، فرمایا قاطع رحم میں نے اس کو کتاب اللہ میں تین مقام پر ملعون پایا۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

فرماتے وہ شخص کس طرح تمہارا دوست ہو سکتا ہے کہ جب تم اس کی تھیلی سے اپنی ضرورت کے موافق اوتار کو خوش نہ ہو۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

فضائل، اخلاق :

اس خلقت کدۂ عالم میں اخلاق کی روشنی آپ ہی کے گھر سے پھیلی، آپ اسی آفتاب کی کرن اور اسی نور کا پرکرت تھے، اس لئے آپ کی ذات گرامی فضائل اخلاق کی وہ نورانی شمع تھی جس سے دوسرے مستفید ہوتے تھے، آپ خلق نبوی کی مجسم تصویر تھے، خاندان بنی ہاشم میں آپ سے افضل کوئی نہ تھا۔ (تہذیب الاسماء جلد اول صفحہ ۳۳۳)۔

خشیت الہی :

خشیت الہی ہی وہ ختم ہے جس سے شجر اخلاق کی شاخیں پھوٹی ہیں، آپ کا دل خشیت الہی سے لبریز رہتا تھا، اور اکثر وہ اس خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، ابن عیینہ کا بیان ہے کہ علی بن حسین حج کو گئے، احرام باندھنے کے بعد جب سواری پر بیٹھے تو مارے خوف کے ان کا رنگ زرد پڑ گیا اور ایسا لرزہ طاری ہوا کہ زبان سے لہیک تک نہ نکل سکا۔ لوگوں نے کہا آپ لہیک کیوں نہیں کہتے، فرمایا ذکر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں لہیک کہوں اور ادھر سے جواب ملے "لا لہیک" تیری حاضری قبول نہیں، لوگوں نے کہا مگر لہیک کہا تو ضروری ہے، لوگوں کے اصرار سے کہا، مگر جیسے ہی زبان سے لہیک نکلا اور بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے، اور حج ہونے تک یہی کیفیت طاری رہی۔ (تہذیب العہد بجلد ۷ صفحہ ۳۰۶)۔

جب زور سے ہوا چلی تھی اور آندھی آتی تھی تو عذاب الہی کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ (مختصر صفحہ الصفوہ صفحہ ۱۳۳)۔

عبادت و ریاضت :

آپ کی رگوں میں از بزرگوں کا خون صالح تھا، جن کی عبادت زیر شمشیر جفا بھی نہ چھوٹی، اس کا یہ اثر تھا کہ ان کی ذات زہد و عبادت کا مجسم پیکر تھی، سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو خود بڑے عابد و زاہد بزرگ تھے فرماتے تھے کہ علی بن حسین سے زیادہ ورع میری نظر سے نہیں گزرا۔ عبادت آپ کی زندگی کا مشغلہ تھی، آپ کے اوقات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا تھا۔ شبانہ یوم میں ایک ہزار رکعتیں پڑھتے تھے، اور مرتے دم تک اس معمول میں فرق نہ آیا، اس عبادت کی وجہ سے زین العابدین لقب ہو گیا تھا۔ قیام لیل و سفر و حضر کی حالت میں ناغہ نہ ہوتا تھا۔ (مختصر صفحہ الصفوہ صفحہ ۱۳)۔

اخلاص فی العبادت اور خشیت الہی کا یہ حال تھا کہ حضوری کے وقت سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، عبد اللہ بن سلمان کا بیان ہے کہ جب وہ نماز کے لئے

پڑے ہوتے تھے تو سارے بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لوگوں نے پوچھا آپ کو کیا ہو جاتا ہے، فرمایا تم لوگ کیا جانو، میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے کوئی کرتا ہوں۔ (ابن سعد، جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

محویت کا یہ عالم تھا کہ نماز کی حالت میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو خبر نہ ہوتی تھی، ایک مرتبہ آپ سجدہ میں تھے کہ کہیں پاس ہی آگ لگی، لوگوں نے آپ کو بھی پکارا، یا ابن رسول اللہ آگ لگی، یا ابن رسول اللہ آگ لگی۔ لیکن آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھایا تا آنکہ آگ بجھ گئی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو آگ کی جانب سے اس قدر بے پرواہ کس نے کر دیا تھا؟ فرمایا دوسری آگ (آتش دوزخ) نے۔ (مختصر صفحہ الصفوہ صفحہ ۱۲۵)۔

روزانہ کا معمول تھا کہ آپ اور سلیمان بن یسار مسجد نبوی میں قبر نبوی اور منبر نبوی کے درمیان دن پڑھتے تھے تاکہ حدیث اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اسی وقت عبد اللہ بن ابی سلمہ قرآن کی ایک سورۃ سناتے تھے، قرآن سننے کے بعد دعا لے لیتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر :

آپ کے جد امجد دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے بھیجے گئے تھے، اس لئے آپ نے اس کو ہمیشہ اپنا فرض سمجھا، اس سے غفلت کو کتاب اللہ سے غفلت شمار کرتے تھے، فرماتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تاک کتاب اللہ کو پس پشت ڈالنے والے کی طرح ہے، بشرطیکہ وہ اپنے بچاؤ کے لئے اس نہ چھوڑے، لوگوں نے بچاؤ کا مطلب پوچھا، فرمایا جب کسی ظالم اور سرکش کی زیادتی کا خوف ہو۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

اتفاق فی سبیل اللہ :

اتفاق فی سبیل اللہ، فیاضی اور دریادی آپ کا خاص وصف تھا، آپ خدا کی راہ

اکل حلال :

اکل حلال کا آپ کو اس درجہ اہتمام تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اپنے بزرگوں کے ہم پر بڑی دولت کا سکتے تھے۔ لیکن آپ نے رسول اللہ ﷺ کی نسبت یا نام سے ایک نام کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ (تہذیب البہدیب جلد ۱ صفحہ ۳۰۵)۔

علم و بردباری :

تحمل اور بردباری میں اپنے بابا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے، آپ تحمل کی اپنی چنان تھے کہ زبان کے تیز سے تیز نشتر اس پر اثر نہ کرتے تھے، ناگوار سے ناگوار اور تلخ سے تلخ باتیں سن کر پی جاتے تھے، کوئی جواب نہ دیتے، آپ کے تحمل کا یہ اثر ہوتا تھا کہ جب مسجد سے اٹھ کر آنے لگتے تو گاؤں دینے والے روٹے ہوئے آپ کے ساتھ ہو جاتے اور کہتے، اب آئندہ آپ کبھی زبان سے ایسا کلمہ نہ سنیں گے جو آپ کو برا معلوم ہو۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کہنے والے کے جانب متوجہ ہی نہ ہوتے، گویا آپ کو کہہ ہی نہیں رہا ہے، بعض گستاخ ایسے جری اور بے باک تھے کہ آپ کو جانتے کہ میں تم ہی کو کہہ رہا ہوں، یہ سننے کے بعد بھی آپ جواب دیتے کہ میں چشم پوشی کرتا ہوں۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۷)۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو کچھ کلام نامائے الفاظ کہے، آپ سنی ان سنی بنا گئے، اس شخص نے کہا میں تم کو کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا میں چشم پوشی کرتا ہوں، اگر کبھی جواب ہی دیتے تو ایسا کہ ایسا کہنے والا خود مضلل ہو جاتا، ایک مرتبہ آپ مسجد سے نکلے، راستہ میں ایک شخص ملا اور آپ پر گالیاں برسائی شروع کر دیں، آپ کے غلام اور خدام اس کی طرف لپکے، آپ نے روک دیا اور اس شخص سے فرمایا کہ میرے جو حالات تم سے مخفی ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تمہاری کوئی ایسی ضرورت ہے جس میں تمہاری امداد کر سکتا ہوں، یہ جواب سن کر وہ شخص سخت شرمندہ ہوا آپ نے اپنا کرتہ اتار کر اسے دیدیا

میں بے دروغ دولت لٹاتے تھے، فقراء اور اہل حاجت کی دیکھری کے لئے ہمیشہ آپ کا دست کرم دراز رہتا تھا۔ مدینہ کے معلوم نہیں کتنے غریب گھرانے آپ کی ذات سے محروم رہتے تھے اور کسی کو خیر تک نہ ہونے پائی، آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ خیر مستقل سو گھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ (تہذیب الاسماء جلد اول صفحہ ۳۴۳)۔

لوگوں سے چھپانے کے لئے یہ نفس نفیس خود راتوں کو جا کر ان کے گھروں پر صدقات پہنچا آتے تھے، مدینہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی معاش کا کوئی ظاہری وسیلہ نہ معلوم ہوتا تھا، آپ کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں خود جا کر ان کے گھروں پر دے آتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۴)۔

غلہ کے بڑے بڑے اورے اپنی پیٹھ پر لاد کر غریبوں کے گھر پہنچاتے تھے، وفات کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو جسم مبارک پر نسل کے داغ نظر آئے، تحقیقات سے معلوم ہوا کہ آنے کی بور یوں کے بوجھ کے داغ ہیں۔ جنہیں آپ راتوں کو لاد کر غربا کے گھر پہنچاتے تھے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

آپ کی وفات کے بعد اہل مدینہ کہتے ہیں کہ خیرات زین العابدین کے دم سے تھی، سائلین کا بڑا احترام کرتے تھے، جب کوئی سائل آتا تو ”میرے تو شر کو آخرت کی طرف لے جانے والے مر جا“ کہہ کر اس کا استقبال کرتے۔ (مختصر صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۵)۔

سائل کو خود اٹھ کر دیتے تھے، اور فرماتے تھے صدقات سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔ عمر میں دو مرتبہ اپنا کل مال و متاع ادھا ادھا خدا کی راہ میں دیدیا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۲)۔ پچاس پچاس دینار کی قیمت کا لباس صرف ایک موسم میں پہن کر فروخت کرتے اور اس کی قیمت خیرات کر دیتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۱)۔

زہری و ملاطفت :

آپ فطرۃ بڑے نرم خوتے، درشتی اور سختی کا آپ میں نام تک نہ تھا، جانوروں تک کو مارتے اور جھڑکتے نہ تھے۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ علی سواری پر کھ جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور اس طویل سفر میں کبھی اپنی سواری کو نہ مارتے تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۰)۔

محبوبیت و جلالت :

اس تحمل، اس غنودہ درگزر اور اس نرمی و ملاطفت کی وجہ سے آپ کی محبت و عظمت لوگوں کے دلوں میں اتنی جاگزیں تھی کہ جدھر نکل جاتے تھے آپ کو راستہ دینے کے لئے ہجوم چھٹ جاتا تھا، اس سلسلہ میں آپ اور ہشام بن عبد الملک کا ایک واقعہ لائق ذکر ہے۔ ہشام بن عبد الملک ایک دفعہ اپنی وہ عہدی کے زمانہ میں عمائد شام کے ساتھ حج کو گیا۔ طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے کے لئے بڑھا، لیکن ہجوم اتنا تھا کہ انتہائی کوشش کے باوجود نہ پہنچ سکا، مجبور ہو کر رک گیا، اور اثر و دام کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اسے میں امام زین العابدین آئے اور طواف کر کے حجر اسود کی طرف بڑھے۔ انہیں دیکھ کر خود بخود دھیمہ چھٹ گئی، اور انہوں نے آسانی کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے ہشام سے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ہے، ہشام آپ کو خود بچپنا تھا، لیکن محض شامیوں کے دلوں میں زین العابدین کی عظمت نہ قائم ہونے اور ان کی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانے کے لئے کہا میں نہیں پہچانتا، فرزدق شاعر بھی موجود تھا، یہ تعجب عارفانہ نہ کر اس کی شراب عقیدت جوش میں آگئی۔ اس نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، شامی نے پوچھا کون ہیں، فرزدق نے اسی وقت زین العابدین کی شان میں ایک پرزور مدحیہ قصیدہ پڑھا، جس کے بعض اشعار یہ ہیں۔ (یہ واقعہ نہایت مشہور ہے اور بہت ہی تاریخیوں میں ہے)۔

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءَ وَطَائِفَهُ وَالْحِلَّ وَالْحَرَمَ

اور ایک ہزار درہم سے زیادہ نفع عطا فرمائے۔ اس شخص پر آپ کے اس ”حسن انتقام“ کا اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ﷺ کی اولاد سے ہیں۔ (مختصر صفحہ الصفوہ صفحہ ۱۲)۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس خبر دینے والے کو لے کر اس شخص کے پاس پہنچے خبر دینے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ نے اس کو مدد کے لئے اپنے ساتھ لیا ہے وہاں پہنچ کر آپ نے اس شخص سے فرمایا تم نے جو کچھ میرے بارہ میں کہا ہے اگر وہ سچ ہے تو خدا میری مغفرت فرمائے اور اگر جھوٹ ہے تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ (مختصر صفحہ الصفوہ صفحہ ۱۳)۔

غنودہ درگزر :

آپ اپنے انتہائی کینہ پرور دشمنوں سے بھی جن سے آپ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچتی تھیں، موقع ملنے کے بعد انتقام نہ لیتے تھے، ہشام بن اسماعیل والی مدینہ آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو سخت اذیت پہنچاتا تھا اور ہر سمرنبر اس کو بیان کرتا تھا، اور حضرت علی بن ابی طالب پر سب و شتم کرتا تھا، ولید بن عبد الملک نے جوشیاد اس سے کسی بات پر کچھ پرہیز کیا تھا، اپنے زمانہ میں اسے معزول کر دیا، اور حکم دیا کہ لوگوں کے مجمع میں کھڑا کیا جائے کہ لوگ اس سے اپنا اپنا بدلہ لیں، ہشام کا بیان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ علی بن حسین کی جانب سے تھا کہ وہ ایک بااثر آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کو منع کر دیا کہ کوئی شخص ہشام سے تعرض نہ کرے، آپ کے صاحبزادے عبد اللہ نے عرض کیا، کیوں؟ خدا کی قسم اس نے ہمارے ساتھ بہت برائیاں کی ہیں، ہم کو تو ایسے وقت کا انتظار ہی تھا، فرمایا ہم اس کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، آپ کے اس ارشاد کے بعد ان میں سے کسی نے اس کے متعلق ایک لفظ نہ سنے نہ نکالا، ہشام پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس کو زین العابدین کے فضل کا اعتراف کرنا پڑا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۲۳)۔

بڑھنے پاتے تھے۔ (ابن سعد، جلد ۵ صفحہ ۱۲)۔

مساوات :

غور و نسب کو عملاً مٹانے اور مساوات کی عملی مثال قائم کرنے کے لئے اپنی ایک لڑکی کی شادی اپنے ایک غلام سے کر دی تھی، اور ایک لونڈی کو آزاد کر کے اس کے ساتھ خود عقد کر لیا تھا، عبدالملک کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے خط لکھ کر اس فعل پر ملامت کی آپ نے جواب میں لکھا کہ رسول اللہ ﷺ کی ذات تمہارے لئے نمونہ ہے، آپ نے ضیہ بنت جحیٰ کو (جو لونڈی تھیں) آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لیا تھا، اور اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے ان سے اپنی بیوی بھی آزاد بہنِ نسیب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی شادی کر دی تھی۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۹)۔

محبت اہل بیت میں اعتدال کی ہدایت :

عموماً مدعیان محبت اہل بیت شدتِ غلو میں اہل بیت کرام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، امام زین العابدین اس قسم کی گمراہ کن اور غیر معتدل محبت کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور انہیں ایسی محبت سے روکتے تھے، فرماتے تھے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ اسلام کی بتائی ہوئی حد تک محبت کرو، خدا کی قسم تم لوگ ہمارے متعلق یہاں تک کہتے رہو کہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ہم کو مبغوض بنا دیا۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۸۸)۔

بکسی فرماتے ”ہمارے ساتھ خدا کے لئے اسلام کی بتائی ہوئی محبت کیا کرو،

تمہاری محبت تو ہمارے لئے عار بن گئی ہے“۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۵۸)۔

خلفائے ثلاثہ کے ساتھ حسن عقیدت :

اپنے حق پرست اسلاف کی طرح خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بھی سچی عقیدت رکھتے تھے، ان کی برائی سننا پسند نہ فرماتے تھے اور برائی کرنے والوں کو اپنے یہاں سے نکال دیتے تھے، ایک مرتبہ چند عراقی آپ کے

ہذا ابن خیر عباد الله كلهم
اذا رآته قريش قال قائلها
وليس قولك من هذا الضانره
ما قال لا قاط الا في تشهده
يكاد يمسه عرفان راحته
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم
يفضي حياء ويغضي من مهابته
هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله
يہ قصیدہ کن کر ہشام فرزدق سے بگڑ گیا اور اس کو قید کر دیا، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس کے صلہ میں فرزدق کو بارہ ہزار درہم عطا فرمائے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے خدا اور رسول کی خوشنودی کے لئے مدح کی تھی، انعام کی طمع میں نہیں، امام زین العابدین اس پیام کے ساتھ پھر اس کے پاس بھیجوا دیا کہ ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے، خدا تمہاری نیت سے واقف ہے وہ اس کا اجر علیحدہ دے گا خدا تمہاری سعی مشکور فرمائے، اس پیام کے بعد تعیل ارشاد میں فرزدق نے روپیہ لے لیا۔ (مختصر صفوۃ الصوفیہ صفحہ ۱۳۶)۔

غور سے نفرت :

آپ جس خانوادے کے رکن رکیں اور جس رتبہ کے بزرگ تھے اس کے لحاظ سے آپ میں غب و غرور کا پید ا ہو جانا تعجب انگیز نہ تھا، لیکن آپ میں اس کا شائبہ تک نہ تھا۔ بلکہ اس کے برعکس بڑے متواضع اور متکسر تھے، غرور سے سخت نفرت کرتے تھے، فرماتے تھے مجھ اس متکبر اور مغرور انسان پر تعجب آتا ہے کہ جو کل ایک حقیر نطفہ تھا اور کل پھر مردار ہو جائے گا۔ (مختصر صفوۃ الصوفیہ صفحہ ۱۳۳)۔

آپ کی چال ایسی متواضعانہ تھی کہ چلنے میں دونوں ہاتھ رانوں سے آگے نہ

ان لوگوں (مہاجرین) کی ہجرت کے پہلے سے (مدینہ میں) گھر رکھتے ہیں، اور ایمان لائے ہیں اور جو ان کے یہاں ہجرت کر کے جاتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں؟۔ عاقبتوں نے کہا ان میں سے بھی نہیں ہیں فرمایا تم کو خود اعتراف ہے کہ تم دونوں نبیائوں میں سے نہیں ہو، اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم اس جماعت میں بھی نہیں ہو جن نے تعقیق خدا فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ (سورۃ احقر، آیت نمبر ۱۰)۔

اور وہ لوگ جو ان کے (مہاجرین) بعد آئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب! تو رءوف و رحیم ہے۔

جب تم ان تینوں اسلامی جماعتوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہو تو خدا تم کو عافیت کرے میرے یہاں سے نکل جاؤ۔ (صفوۃ الصفوہ صفحہ ۱۳۳)۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرماتے تھے کہ خدا کی قسم وہ ناحق شہید کئے گئے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔
صلیہ مبارکہ :

صورۃ نہایت حسین و جمیل تھے، بدن سے خوشبو پھونتی تھی۔ شانوں تک زلفیں تھیں، مانگ نکلی رہتی تھی۔ خضاب بھی سیاہ اور کبھی سرخ دونوں استعمال کرتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔

لباس :

نہایت خوش لباس تھے، خزا کا جو ایک بیش قیمت کپڑا ہے، جبہ اور اسی کی چادر

پاس آئے اور شاید اس غلط فہمی میں کہ آپ بھی ان کے گمراہ کن خیالات میں ان کے ہمراہ ہوں گے، آپ کے سامنے خلفائے ثلاثہ کے متعلق کچھ ناز نہایتیں کیں آپ نے کلام اللہ کی آیات کی طرف (لِلْفَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصَرُّونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝)۔ (سورۃ احقر، آیت نمبر ۸)۔

مال غنیمت میں ان محتاج مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے وطن سے نکالے گئے اور اپنے مال سے محروم کئے گئے اور وہ خدا کے فضل اور اس کی رضامندی کے طالب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں۔

جس میں مہاجرین کے فضائل بیان کئے گئے ہیں اشارہ فرمایا کر پوچھا تم کہہ سکتے ہو کہ تم ان مہاجرین اولین میں سے ہو جو اپنے وطن سے نکالے گئے اور اپنی جائیداد اور دولت سے محروم کئے گئے اور خدا کے فضل اور اس کی رضامندی کے متلاشی ہیں اور اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ عراقیوں نے کہا نہیں، پھر آپ نے اسی آیت کے دوسرے کلمے کی طرف (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُجْزَوْنَ مِنْهَا جِزَاءً بِمَا هُمْ حَاجَتُهُمْ وَمَا كَانُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كُنَّا فِيهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّقْ شَيْئًا فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝)۔ (سورۃ احقر، آیت نمبر ۹)۔

اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان کے (مہاجرین) پہلے سے مدینہ میں رہتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور (مال غنیمت) جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے اپنے دل میں اس کی خواہش نہیں پاتے، اور خواہ ان پر تنگی کیوں نہ ہو، (مہاجرین کو) اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں جو اپنے نفس کو نیکل سے بچائے گا وہی لوگ فلاح پائیں گے۔

جو انصار کے فضائل میں ہے اظہار کر کے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں میں ہو جو

استعمال کرتے تھے، ایک ایک چادر کی قیمت پچاس پچاس اشرفی تک ہوتی تھی، اور محض ایک موسم بہار میں کراس کو بیچ کر قیمت خیرات کر دیتے تھے، سردیوں میں لومڑیوں کا سحر استعمال کرتے تھے، رنگوں میں پید، سرخ، زرد اور سیاہ ہر قسم کا رنگ استعمال کرتے تھے گول سری جوتی پہنتے تھے۔ (طبقات ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۱۶۰)۔

نفاست :

مزاج میں بڑی لطافت و نفاست تھی، گندگی کو مطلق برداشت نہ کر سکتے تھے، بہت سی چیزوں کو محض دوسروں کی خاطر انگیز کرتے تھے، ابو جعفر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ علی بن حسین بیت الخلا گئے میں ہاتھ دھونے کے لئے پانی لئے ہوئے دروازہ پر کھڑا تھا، بیت الخلا سے نکلنے کے بعد فرمایا، میں نے بیت الخلا میں ایسی شے دیکھی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا، میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ کھیاں غلاظت پر بیٹھتی ہیں، پھر اڑ کر آدمی کی جلد پر بیٹھتی ہیں، اس لئے میں نے ارادہ کیا ہے کہ بیت الخلا جانے کے لئے ایک خاص لباس بنواؤں، پھر سوچ کر فرمایا، کہ میں جس چیز کی لوگوں کو استطاعت نہ ہو اسے مجھے بھی نہ کرنا چاہیے۔

(ابن خلکان جلد اول صفحہ ۴۵)۔ (ماخوذ از سیر الصحابہ از معین الدین ندوی)۔

سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن حسین رضی اللہ عنہ

نام و نسب :

محمد نام، ابو جعفر کنیت، باقر لقب، حضرت امام زین العابدین کے فرزند ارجمند تھے، ان کی ماں ام محمد حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں اس لئے آپ کی ذات گویا ریاض نبوی کے پھولوں کا دوا آتش عطری۔

پیدائش :

صفر ۵۵ھ میں مدینہ میں پیدا ہوئے، اس حساب سے ان کے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کی عمر تین سال کی تھی۔

فضل و کمال :

باقر اس معدن کے گوہر شب چراغ تھے جس کے فیض سے ساری دنیا میں علم و روشنی پھیلی، پھر حضرت امام زین العابدین جیسے مجمع البحرین باپ کے آغوش میں پرورش پائی تھی، ان موروثی اثرات کے علاوہ خود آپ میں فطرۃ تحصیل علم کا ذوق تھا، ان اسباب نے مل کر آپ کو اس عہد کا ممتاز ترین عالم بنادیا تھا، وہ اپنے فوہ علم کی وجہ سے باقر کے لقب سے ملقب ہو گئے تھے ”بقر“ کے معنی عربی میں پھارنے کے ہیں اسی سے بقر العلم ہے یعنی وہ علم کو پھارتے کہ اس کی جڑ اور اندرونی اسرار سے واقف ہو گئے تھے۔ (تہذیب الاسان و نوی جلد اول، صفحہ ۸۷)۔

بعض علماء ان کا علم ان کے والد بزرگوار سے بھی زیادہ وسیع سمجھتے تھے، محمد بن سنان علیہ السلام کا بیان ہے کہ میری نظر میں کوئی ایسا صاحب علم نہ تھا، جسے علی بن حسین پر ترجیح دی جاسکتی، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے محمد کو دیکھا۔ (تہذیب التہذیب

۱۔ (تہذیب الاسماء جلد اول، صفحہ ۸۷)۔

زید و عبادت :

آپ نے ان بزرگوں کے دامن میں پرورش پائی تھی جن کا مشغلہ ہی عبادت تھا، اور ایسے ماحول میں آپ کی نشو و نما ہوئی تھی جو بروقت خدا کے ذکر اور اس کی تسبیح و تہلیل سے گونجا کرتا تھا۔ اس لئے عبادت کی وہی روح آپ کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی، عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا، شبانہ یوم میں بڑھ سورتیں نماز پڑھتے تھے، عبادت کی کثرت سے پیشانی پر نشان سجدہ تاباں تھا، لیکن زیادہ گہرا نہ تھا۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۶)۔

شیخین کے ساتھ عقیدت :

اپنے اسلاف کرام اور بزرگان عظام کی طرح شیخین کے ساتھ قلبی عقیدت رکھتے تھے، جابر کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محمد بن علی سے پوچھا کہ آپ کے اہل بیت میں کوئی ایسا بزرگ عمر بن خطابؓ کو گالیاں بھی دیتا تھا؟ فرمایا نہیں میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۶)۔

سالم بن ابی حفصہؓ کا بیان ہے کہ میں نے امام باقرؓ اور ان کے صاحبزادے جعفر صادقؓ سے ابوبکر و عمر کے بارہ میں پوچھا، انہوں نے فرمایا سالم میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے تبرک کرتا ہوں، یہ دونوں امام بدلتے تھے، میں نے اپنے اہل بیت میں سے ہر شخص کو ان کے ساتھ تولا ہی کرتے پایا۔ (تہذیب و عبادت، جلد ۹ صفحہ ۳۵)۔

محنت عقیدہ :

بعض جماعتوں نے بہت سے ایسے غلط عقائد ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہیں جن سے ان کا دامن بالکل پاک تھا، وہ امور دین میں خالص اور بے آمیز اسلامی عقائد کے علاوہ کوئی جدید عقیدہ نہ رکھتے تھے۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ میں

وہ اپنے عہد میں اپنے خاندان بھر کے سردار تھے، علامہ ذہبی لکھتے ہیں "کسان سید بنی ہاشم فی زمانہ" امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ جلیل القدر تابعی اور امام باربع تھے، ان کی جلالت پر سب کا اتفاق ہے، ان کا شمار مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں تھا۔ حدیث :

حدیث ان کے گھر کی دولت تھی، اس لئے وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق تھے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں "کان ثقة کثیر العلم والحديث"۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۸)۔

اس گنج گراں مایہ کو انہوں نے اپنے والد محترم امام زین العابدینؓ اپنے نانا حضرت امام حسنؓ اپنے دادا حضرت امام حسینؓ اپنے چچیرے دادا محمد بن حنفیہ اور اپنے چچا محمد کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن عباس، اپنی دادی حضرت عائشہ اور ام سلمہؓ وغیرہ کے محض سے بالواسطہ حاصل کیا تھا۔ یعنی ان بزرگوں سے ان کی روایات مرسل ہیں اپنے گھر کے باہر انس بن مالکؓ، سعید بن مسیب، عبداللہ بن ابی رافع، حرملہ، عطاء بن یسار، یزید بن ہریرہ اور ابوہریرہ وغیرہ سے مستفید ہوئے تھے۔ (تہذیب و عبادت، جلد ۹ صفحہ ۳۵)۔

تلامذہ :

اس عہد کے بڑے بڑے ائمہ امام اوزاعی، اعش، ابن جریج، امام زہری، عمرو بن دینار اور ابواسحاق سبیعی وغیرہ اکابر تابعین اور تبع تابعین کی بڑی ہمتاقت آپ کے خرم کمال کی خوش چین تھی۔ (تہذیب و عبادت، جلد ۹ صفحہ ۳۵)۔

فقہ :

فقہ میں آپ کو خاص دستگاہ حاصل تھی، ابن برقی آپ کو فقیہ و فاضل کہتے ہیں، امام نسائی فقہا تابعین میں اور امام نوویؒ مدینہ کے فقہاء اور ائمہ میں شمار کرتے

نے محمد بن علی سے پوچھا کیا اہل بیت کرام میں سے کسی کا خیال تھا کہ کوئی گناہ شرک ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے دوسرا سوال کیا ان میں کوئی رجعت کا قائل تھا فرمایا نہیں۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۶)۔

وفات :

مقام حمیمہ میں انتقال فرمایا، لاش مدینہ لا کر جنت البقیع میں دفن کی گئی، سنہ وفات کے بارہ میں بیانات مختلف ہیں بعض ۱۱۳ھ بعض ۱۱۷ھ بعض ۱۱۸ھ بتاتے ہیں۔ عمر کے بارہ میں بھی دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اٹھاون سال کے تھے، دوسری یہ کہ ۷۳ سال کے تھے لیکن دوسری روایت قطعاً غلط ہے، پہلی اقرب الی الصحۃ ہے، اس لئے کہ ان کی پیدائش بالاتفاق ۵۵ھ میں ہوئی، اس حساب سے آپ کی عمر پہلے سنہ وفات کے مطابق اکٹھ سال سے زیادہ ہو گئی۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۸)۔

اولاد :

امام باقر کے کئی اولادیں تھیں، جعفر، عبداللہ یہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے۔ قاسم کی بیٹی ام فروہ کے بطن سے تھے، ابراہیم یہ ام حکیم بنت اسید کے بطن سے تھے، علی اور زینب یہ دونوں ام ولد سے تھے، ام سلمہ یہ بھی ام ولد سے تھیں، ان میں جعفر الملقب بہ صادق سب میں نامور اور باپ کے جانشین تھے۔ (ابن سعد جلد ۵ صفحہ ۲۳۵)۔

لباس :

امام باقر نہایت خوش لباس تھے، جزو ایک پیش قیمت کپڑا ہے اور سادہ اور رنگین دونوں طرح کا لباس استعمال کرتے تھے، ابریشم کے بوٹے دار کپڑے بھی پہنتے تھے اور وسر اور کم کا خضاب لگاتے تھے۔ (ابن سعد، جلد ۵، صفحہ ۲۳۶/ ماخوذ از سیر الصحابہ)۔

سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ بن محمد رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ

نام و نسب :

جعفر نام، ابو عبد اللہ کنیت، صادق لقب، آپ امام محمد الملقب بہ باقر کے صاحبزادے اور فرقہ امامیہ کے چھٹے امام ہیں، نسب نامہ یہ ہے جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کی ماں ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد کی لڑکی تھیں، نانہالی شجرہ یہ ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر اس طرح جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا۔

پیدائش :

۸۰ھ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱، صفحہ ۱۵۰)۔

فضل و کمال :

آپ اس خانوادہ علم و عمل کے چراغ تھے، جس کے ادنیٰ خدام مسند علم کے وارث ہوئے آپ کے والد امام باقر اس پایہ کے عالم تھے کہ باقر آپ کا لقب تھا، آپ نے حلقہ درس سے امام اعظم ابو حنیفہ النعمان جیسے اکابر امت نکلے، اس لئے جعفر صادق کو علم کو یاد دلا تھا، فضل و کمال کے لحاظ سے آپ اپنے وقت کے امام تھے، حافظ ذہبی آپ کو امام اور احد السادة الاعلام لکھتے ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۳۹)۔

اہل بیت کرام میں کوئی آپ کا ہمرنہ تھا۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ فقہ علم اور فضل میں سادات اہل بیت میں تھے۔ (تہذیب التہذیب، جلد ۲، صفحہ ۱۰۴)۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی امامت، جلالت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔
(تہذیب الاسماء صفحہ ۱۵۰)۔

حدیث :

حدیث آپ کے جد امجد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال ہیں، اس لئے آپ سے زیادہ اس کا کون متفق تھا، چنانچہ آپ مشہور حفاظ حدیث میں تھے، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں "کسان کثیر الحدیث"۔ (تہذیب التہذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۳۰ بحوالہ ابن سعد)۔

حافظ ذہبی آپ کو سادات اور اعلام حفاظ میں لکھتے ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ جلد ۱ صفحہ ۱۵)۔

حدیث میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام باقر، محمد بن مکر، عبید اللہ بن ابی رافع، عطاء، وہ قاسم بن محمد نافع اور زہری وغیرہ سے فیض پایا تھا، شعبہ، دوول سفیان، ابن جریج، ابو عاصم، امام مالک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ آپ کے تلامذہ میں تھے۔
(تہذیب التہذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۰۳)۔

احترام حدیث :

حدیث رسول کا اتنا احترام تھا کہ ہمیشہ طہارت کی حالت میں حدیث بیان کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۰۵)۔

فقہ :

فقہ میں آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ فقہ الفقہاء امام زمن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵)۔

علماء کا مرتبہ :

آپ فرماتے تھے کہ فقہاء رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین کی

آستان ہوی نہ کریں۔
اقوال :

آپ کے اقوال و کلمات طہیات تہذیب اخلاق، علم و حکمت اور بندہ و معظت کا دفتر ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، سفیان جب خدا تم کو کوئی نعت عطا کرے اور تم کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہو تو زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو، کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ "اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا" جب رب رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو استغفار زیادہ کرو، اللہ عزوجل اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔

اَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ كَانَ غَفَّارًا ۝ يَرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنْزِلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝
(سورہ نوح، آیات ۱۲-۱۰)۔

اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور دنیا میں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور آخرت میں تمہارے لئے جنت اور میریں بنائے گا۔

جب تمہارے پاس سلطان وقت یا کسی کا کوئی حکم پہنچے تو لا حول و لا قوۃ الا باللہ زیادہ پڑھو وہ شادگی کی گنجی ہے، جو شخص اپنی قسمت کے حصہ پر قناعت کرتا ہے وہ مستغنی رہتا ہے اور جو دوسرے کے مال کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہ فقیر فرماتا ہے، جو شخص خدا کی تعظیم پر راضی نہیں ہوتا وہ خدا کو اس کے فیصلہ پر متہم کرتا ہے، جو شخص دوسرے کی پردہ دری کرتا ہے، خدا اس کے گھر کے خفیہ حالات کی پردہ دری کر دیتا ہے، جو بغاوت کے لئے تلوار کھینچتا ہے وہ اسی سے قتل کیا جاتا ہے، جو اپنے بھائی کے لئے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، جو غیبیوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے جو علماء سے ملتا ہے وہ معزز ہو جاتا ہے، جو برے مقامات پر جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ حق بات کہو

خود تمہارے موافق ہو یا مخالف، آدمی کی اصل اس کی عقل ہے، اس کا حسب اس کا دین ہے، اس کا کرم اس کا تقویٰ ہے، تمام انسان آدمی کی نسبت میں برابر ہیں، سلامتی بہت نادر چیز ہے، یہاں تک کہ اس کے تلاش کرنے کی جگہ بھی مخفی ہے، اگر وہ کہیں مل سکتی ہے تو ممکن ہے گوشہ گمانی سے مختلف ہے، اگر گوشہ تنہائی میں بھی تلاش سے نہ ملے تو سلف صالحین کے اقوال میں ملے گی۔

استغفار :

فرماتے تھے جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس کی مغفرت چاہو، انسان کی تخلیق کے پہلے سے اس کی گردن میں خطاؤں کا طوق پڑا ہے گناہوں پر اصرار ہلاکت ہے۔

دنیا :

فرماتے تھے خدا نے دنیا کی طرف وحی کی ہے کہ جو شخص میری خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرو اور جو میری خدمت کرتا ہے اسے اٹھ کاوے۔

اپنے کاموں کے شرائط :

فرماتے تھے، بغیر تین باتوں کے اچھا کام مکمل نہیں ہوتا، جب تم اسے کرو تو اپنے نزدیک اسے چھوٹا سمجھو، اس کو چھپاؤ اور اس میں جلدی کرو، جب تم اس کو چھوٹا سمجھو گے تب اس کی عظمت بڑھے گی، جب تم اس کو چھپاؤ گے اس وقت اس کی تکمیل ہوگی، اور جب تم اس میں جلدی کرو گے تو خوشگوار میٹھوس کرو گے۔

حسن ظن :

فرماتے تھے جب تمہارے بھائی کی جانب سے تمہارے لئے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہو تو اس کے جواز کے لئے ایک سے ستر تک اس کی تاویلیں تلاش کرو، اگر پھر بھی نہ ملے تو سمجھو کہ اس کا سبب اور اس کی کوئی تاویل ضرور ہوگی، جس کا تم کو علم نہیں۔ اگر تم کسی مسلمان سے کوئی کلمہ سنو تو اس کو بہتر سے بہتر معنی پر محمول کرو، جب وہ محمول نہ

ہو سکے تو اپنے نفس کو ملامت کرو۔

تہذیب و اخلاق :

فرماتے تھے چار چیزوں میں شریف کو عار نہ کرنا چاہیے، اپنے باپ کی تعظیم میں اپنی جگہ سے اٹھنے میں، مہمان کی خدمت کرنے اور خود اس کی دیکھ بھال میں خواہ گھر میں خواہ غلام کیوں نہ ہوں اور اپنے استاد کی خدمت کرنے میں۔

ایک نکتہ :

جب دنیا کسی کے موافق ہوتی ہے تو دوسروں کی بھلائیاں بھی اسے دیدیتی ہے اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو خود اس کی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ (یہ تمام اقوال مختصر صفحہ ۱۳۹ و صفحہ ۱۴۰ تا ۱۴۱ سے ماخوذ ہیں)۔

فضائل اخلاق :

آپ کی ذات فضائل و اخلاق کا زندہ پیکر تھی، آپ کا ایک نظر دیکھ لینا آپ کی خاندانی عظمت کی شہادت کے لئے کافی تھا، عمرو بن المقدام رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ جب میں جعفر بن محمد کو دیکھتا تھا تو نظر نہ پڑتے، معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہیں۔ (تہذیب الاسماء جلد ۲ صفحہ ۱۰۵)۔

عبادت و ریاضت :

عبادت آپ کے شانہ یوم کا مشغلہ تھی، آپ کا کوئی دن اور کوئی وقت عبادت سے خالی نہ ہوتا تھا، امام مالک رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ میں ایک زمانہ تک آپ کی خدمت میں آتا جاتا رہا۔ آپ کو ہمیشہ اپنا نماز پڑھتے پایا، بارودہ رکھے ہوئے یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ (تہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)۔

انفاق فی سبیل اللہ :

انفاق فی سبیل اللہ اور فیاضی و سیر پیشی اہل بیت کرام کا امتیازی اور مشترک وصف رہا ہے، جعفر صادق کی ذات اس وصف کا مکمل ترین نمونہ تھی، ہیاچ بن بسطام

روایت کرتے ہیں کہ جعفر صادق بسا اوقات گھر کا کل کھانا دوسروں کو کھلا دیتے تھے۔ اور خود ان کے اہل و عیال کے لئے کچھ نہ باقی رہ جاتا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

لباس امارت میں خرقہ فقر :

آپ بظاہر اہل دنیا کے لباس میں رہتے تھے، لیکن اندر لباس فقر خفی ہوتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، اس وقت ان کے جسم پر خرقہ کا جبہ اور دخانی خرقہ کی چادر تھی، میں نے کہا آپ کے بزرگوں کا لباس نہیں ہے فرمایا وہ لوگ افلاس اور تنگ حالی کے زمانہ میں تھے اور اس زمانہ میں دولت بہ رہی ہے یہ کہہ کر انہوں نے اوپر کا کپڑا اٹھا کر دکھایا تو خرقہ کے جبہ کے نیچے پیشینہ کا جبہ تھا، اور فرمایا ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہم نے خدا کے لئے پہنا ہے، اور وہ تم لوگوں کے لئے جو خدا کے لئے پہنا تھا اس کو پوشیدہ رکھا ہے اور جو تم لوگوں کے لئے تھا اس کو اوپر رکھا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

مذہبی اختلافات سے بچنے کی ہدایت :

مذہب میں جھگڑنا سخت ناپسند کرتے تھے، فرماتے تھے تم لوگ خصومت فی الدین سے بچو، اس لئے کہ وہ قلب کو پھسدا دیتی ہے اور اتفاق پیدا کرتی ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔

جرات :

نہایت جری نڈر، اور بے خوف تھے، بڑے بڑے جبارہ کے سامنے یہ بے باکی قائم رہتی تھی، ایک مرتبہ منصور عباسی کے اوپر ایک کبھی آ کر بیٹھی وہ بار بار بھکتا تھا، اور کبھی بار بار آ کر بیٹھتی تھی، منصور اس کو بھکتا بھکتا عاجز آ گیا، مگر وہ نہ ہنسی، اتنے میں جعفر رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، منصور نے ان سے کہا ابو عبد اللہ کبھی کس لئے پیدا کی گئی ہے؟ فرمایا جبارہ کو ذلیل کرنے کے لئے۔ (صفوۃ الصفوہ، صفحہ ۱۳۱)۔

حضرت ابو بکر کے متعلق عقیدہ :

گو تمام حق پرست اہل بیت کرام کو خلفائے اربعہ کے ساتھ یکساں عقیدت تھی لیکن جعفر صادق کی رگوں میں صدیقی خون بھی شامل تھا، اس لئے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص تعلق تھا، اور وہ اپنے جد امجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح ان پر بھی اہتمام سمجھتے تھے، چنانچہ فرماتے تھے کہ مجھے علی سے جتنی شفاعت کی امید ہے اتنی ہی ابو بکر سے ہے۔ (تہذیب التبذیب، جلد ۲ صفحہ ۱۰۴)۔

وفات :

۱۲۸ھ میں وفات پائی۔

(تذکرۃ الحفاظ، جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔ ماخوذ از سیر الصحابہ، ترمیم و اضافہ کے ساتھ۔)

حضرت شیخ ابوالحسن علی ہجویری رحمہ اللہ

نام و نسب :

ابوالحسن کنیت اور علی نام ہے۔ ہجویر اور جلاب غزنین کے دو گاؤں ہیں، شروع میں ان کا قیام یہیں رہا، اس لئے ہجویری اور جلابی کہلائے، آخر زندگی میں لاہور آکر رہنے لگے اس لئے لاہوری بھی مشہور ہوئے، سال ولادت ۷۰۰ھ بتایا جاتا ہے، پورا سلسلہ نسب یہ ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابوالحسن علی بن حسن اصغر ابن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔

تعلیم :

تحصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں کشف المحجوب میں اپنے اساتذہ میں حضرت ابو العباس بن محمد الاشعثانی کا نام لیا ہے جن کے بارہ میں لکھتے ہیں.....

”اپنے عہد کے امام یکتا اور اپنے طریق میں یگانہ تھے، علم اصول و فروع میں امام، اور معانی میں بلند تھے۔ بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا۔ اور اکابر و اہل اہل تصوف میں تھے۔ اپنی راہ کو فتنے تبغیر کرتے تھے۔ مطلق عبارت ان کے ساتھ مخصوص تھی، جاہلوں کے ایک گروہ نے ان کی عبارت کی تقلید کی، لیکن تقلید میں جو عبارتیں لکھی گئیں وہ پراگندہ ہوتی تھیں مجھ کو ان سے بڑا اچھا تھا، اور وہ میرے ساتھ جی محبت کرتے تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے، جب تک میں ان کے پاس رہا کسی کو ان سے زیادہ شریعت کا احترام کرتے

نہ دیکھا، تمام موجودات سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے۔ امام متقی کے سوال ان کو کسی سے فائدہ نہ پہنچتا تھا، علم اصول میں ان کی عبارت بہت دقیق ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہمیشہ دنیا و عقبی سے متفرق رہتی تھی، اور برابر شور کرتے کہ ”أَسْتَعِيْ عَدَمًا لَا وَجُوْدَ لَهُ“، یعنی میں اس عدم کو چاہتا ہوں جس کا وجود نہیں۔ اور فارسی میں کہتے ہیں.....

”ہر آدمی را بایست محال باشد و مرا نیز بالستنی محال است کہ بہ یقین دائم کہ آں نباشد“ اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ کو عدم کی طرف لے جائے کہ جہاں عدم کا وجود نہ ہو، مقامات اور کرامات محض حجاب و بلا ہیں، آدمی اپنے حجاب کا عاقل ہو، نہ دیدار کی آرزو کی بستی حجابات کے آرام سے بہتر ہے۔ صرف جن حلالہ کی بستی ہے کہ اس کے لئے عدم نہیں ہے، اس کے ملک کا کیا نقصان اگر میں نیست ہو جاؤں، اور اس نیست کی کوئی بستی نہ ہو اور یہی صحت فنا کا اصلی قوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (کشف المحجوب باب دوازدهم قلمی نسخہ دارالمصنفین)۔

حضرت شیخ ابوالعباس اشعثانی کا ذکر ایک جگہ اور کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز شیخ کے پاس آیا تو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں ”صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ“، یعنی اللہ تعالیٰ نے مملوک غلام کی مثال دی جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور روتے ہیں اور پھر غرور لگتے ہیں پوچھا کہ اسے شیخ یہ کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ گیارہ سال سے اس مقام پر ہوں لیکن آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ (کشف المحجوب باب دوازدهم قلمی نسخہ دار المصنفین نیز دیکھو نفعات الانس قلمی نسخہ دار المصنفین)۔

اپنے ایک اور استاد شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصيدلانی کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں.....

”وہ رسائے متصوف میں تھے تحقیق میں ان کی زبان اچھی تھی، حسین بن منصور سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے ان کی بعض تصانیف ان ہی پر پڑھیں۔“ (کشف المحجوب)۔

شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری سے بھی استفادہ کیا، اور گوان کے نام کے ساتھ ”استاذ“ برابر لکھتے ہیں، لیکن واضح طور پر کہیں یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان سے شاگردی کا بھی رشتہ تھا۔ مگر ان کے علم اور ان کی تصانیف کی تعریف کی ہے۔ اور ان کے ایسے اقوال بھی نقل کئے ہیں جو ان کی زبان سے خود سنے، شیخ ابوالقاسم بن علی بن عبداللہ انکرگانی کو بھی اپنا معلم تسلیم کیا ہے، چنانچہ ان کے ذکر میں لکھا ہے کہ ان سے عجز و نیاز کی تعلیم پائی اور یہ لکھ کر کہتے ہیں کہ۔۔۔۔۔

”مرواے اسرار بسیار بود، اگر باظہار آیات وی مشغول کردم از مقصود نمانم۔“ (کشف المحجوب)۔

ائمہ متاخرین میں ابوالعباس احمد بن محمد القصاب، ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف بالذہستانی ابوسعید فضل اللہ بن محمد اور ابو احمد المظفر بن احمد بن حمدان کا ذکر خاص طور پر لطف و لذت کے ساتھ کیا ہے، ان کی تصانیف و تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں، خواہ ابوالحمد المظفر کی تعلیمات فناء و بقا اور مجاہدہ و مشاہدہ سے متاثر تھے، اور ان کی صحبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے پاس سخت گرمی کے موسم میں الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے دیکھ کر پوچھا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا سماع انہوں نے فوراً سوال کو بلایا اور جب مجلس سماع شروع ہوئی تو مجھ پر بڑی بے قراری طاری رہی اور جب میرا جوش و خروش ختم ہوا تو پوچھا کہ سماع کا مزہ کیسا رہا، عرض کیا اسے شیخ میرے لئے تو بہت اچھا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سماع اور کوئے کی آواز تمہارے لئے کیسا ہو جائے گی، سماع میں قوت اس وقت تک ہے جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا اور جب مشاہدہ ہو جائے گا شوق سماع جاتا رہے گا، لیکن خیال رکھو کہ یہ عادت

جزو طبیعت نہ بن جائے۔ (کشف المحجوب، ذکر ائمہ متاخرین)۔
تعلیم طریقت :

باطنی و روحانی تعلیم ابوالفضل محمد بن الحسن نقی سے پائی جو چند یہ سلسلہ میں شلک تھے، ان کے حال میں لکھتے ہیں۔۔۔۔۔

”وہادی زینت اور عابدوں کے شیخ تھے، میری اقتداء، طریقت ان ہی نے ہوئی، علم تفسیر و روایات کے عالم تھے اور تصوف میں مذہب جنید کے پابند اور حصری سے مرید تھے ہر دنی کے دوست اور ابو عمر قزوینی اور ابو الحسن بن سالیہ کے معاصر تھے، ساٹھ سال تک گما می کی حالت میں گوش نشین ہو کر لوگوں سے دور رہے، قیام زیادہ تر کوہ گام میں رہتا تھا، اچھی عمر پائی، ان کی ولایت کی بہت سی دلیل تھیں، لباس اور آثار ظاہری متصوفین کے نہ تھے، ظاہری رسم کی پابندی کرنے والوں کی مخالفت شدت سے کرتے تھے۔ ان سے زیادہ کسی کو پر عیب نہیں دیکھا۔“

مرشد کا وصال مرید کے زانوئی پر ہوا، تاجر پر فرماتے ہیں۔
جس روز آپ کی وفات ہوئی، آپ بیت الحزن میں تھے یہ گاؤں ایک ٹھکانی پر دمشق اور مانیازری کے درمیان ہے اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا۔ میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، میں نے اس کا اظہار ایک دوست سے کیا جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے مجھ سے کہا اے بیٹے! اعتقاد کا مسئلہ تم کو بتانا ہوں اگر تم اپنے کو اس کے مطابق درست کر لو تو تمام تکلیفوں سے تم کو رہائی ہو جائے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت اچھوں اور بدوں کو پیدا کرتا ہے، مگر اس کے فعل سے دشمنی کرنا نہیں چاہیے، اور نہ دل میں کسی تکلیف کو جگہ دینا چاہیے، سوائے اس کے وصیت کا سلسلہ دراز نہیں کیا، اور جاں بحق ہو گئے۔

سیاحت :

روحانی کسب کمال کے لئے تمام اسلامی ممالک، شام، عراق، بغداد، پارسیا، قہستان، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا، اور وہاں کے اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے، خراسان میں وہ تین سو مشائخ سے ملے جن میں شیخ محمد زلی بن العلاء، شیخ القاسم ہمدانی، شیخ الشیوخ ابوالحسن ابن سائب، شیخ ابوالاسحاق بن شہریار، شیخ ابوالحسن علی بن بکران، شیخ ابو عبد اللہ جنیدی، شیخ ابوطاہر کشف، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خولج علی بن آحسین السمرکانی، شیخ مجتہد ابو العباس دامغانی، خولجہ ابو جعفر محمد بن علی الجودی، خولجہ رشید مظفر ابن شیخ ابوسعید، خولجہ شیخ احمد ہمدانی سرخسی اور شیخ احمد نجار سمرقندی سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔

منازل سلوک طے کرنے میں جو مجاہدے کئے ان میں ایک عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے حزار پر تین مہینے تک حاضر رہا، ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھتا تھا مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا جو ایک بار وہیں حاصل ہو چکا تھا۔ آخر میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف چلا گیا، ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں متصوفین کی ایک جماعت نظر آئی، میں اس جماعت کی نظر میں بہت ہی حقیر معلوم ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھ کو ٹھہرنے کے لئے ایک کوٹھا دیا اور وہ خود اونچے کوٹھے پر بٹھیرے، کھانے کے وقت مجھ کو تو سوکھی روٹی دی، اور خود اچھا کھانا کھایا، کھانے کے بعد تھکنے سے خروارہ کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے تھے اور طرز کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا زیادہ طرز کرتے تھے اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ کشف حاصل ہو گیا، جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا، اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشائخ جابلوں کو اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔ (کشف المحجوب، باب ششم)۔

ایک اور موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے روضہ کے سر ہانے سورا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ بکد معظمہ میں ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو گود میں لئے ہوئے ہیں جیسے کوئی کسی بچہ کو لئے ہوئے ہو، میں نے آگے بڑھ کر قدم چومے اور یہ ان تھا کہ گود میں یہ بوڑھا شخص کون ہے۔ آپ کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ اور فرمایا کہ یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ہے یعنی امام ابوحنیفہ۔ اس خواب سے مجھ پر نمایاں ہوا کہ امام ابوحنیفہ کو جسمانی طور سے فانی ہو چکے ہیں مگر احکام شرعی کے لئے باقی اور قائم ہیں اور ان کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (کشف المحجوب، ذکر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ)۔

عراق میں تھے تو خود ان کا قول ہے کہ دنیا حاصل کر کے لٹا رہے تھے۔ جس کبھی کو کوئی ضرورت ہوتی ان کی طرف رجوع کرتا، ایسے لوگوں کی خواہش پوری کرنے میں مقروض ہو گئے۔ ایک شخص نے ان کو لکھ بھیجا کہ اے فرزند! کہیں اس قسم کی مشغولیت میں خدا کی مشغولیت سے دور نہ ہو جاؤ، اور یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا دل تم سے بہتر ہو تو ایسے دل کی تم خاطر کر سکتے ہو، تمام لوگوں کے لئے دل پر نشان نہ رکھو، کیونکہ اللہ خود ہی اپنے بندوں کے لئے کافی ہے، اس بند و موعظت سے ان کو قلبی سلوک حاصل ہوا، اور خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مخلوق سے قطع تعلق کرنا گویا بلا سے چھوٹ جانا ہے، ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی طرف نہ کیجے تاکہ اس کی طرف بھی کوئی نہ کیجے۔ (کشف المحجوب، فصل تیسری)۔

مخلوق سے انقطاع تعلق کے باوجود ان کا بیان ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل سفر میں رہے۔ لیکن بھی جماعت کی نماز نہ انہیں کی، اور ہر جمعہ کو نماز کے لئے کسی ائمہ میں قیام فرمایا۔

کشف المحجوب میں ذکر صلوة کے سلسلہ میں لکھتے ہیں

”وعمارت آنجا کہ می خواهی کن کنی و مشائخ رحیم اللہ علیہم حق اب ان نگاہ داشتند و مریدان را بدان فرموده اند، کے کی گویہ از ایشان کہ چهل سال سفر کردم بچ نماز از جماعت خالی نبود، و ہر آوینہ بصفہ بودم۔“

خاکسار مولف کا خیال ہے کہ حضرت شیخ جویری رحمہ اللہ نے ان صورتوں میں خود اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔

اپنے مرشد ہی کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے، ان ظاہری رسوم کو مصیبت و ریا کہتے ہیں اور ان کی محبت کو تہمت کا مقام قرار دیتے تھے۔ چنانچہ اس حدیث (من كان منكم يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم) کو لکھ کر خداوند تعالیٰ سے اپنے لئے اسی کی توفیق عطا کرنے کی دعا کی ہے، یعنی جب کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو مقام تہمت میں کھڑا نہ ہونا چاہیے۔

(کشف المحجوب، ذکر الفرق بین المقام والحلال)۔

از دو واجی زندگی :

تعلقات زناشوی سے پاک رہے۔ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک سال تک کسی سے غائبانہ شوق رہا مگر جب اس میں غلو پیدا ہونے لگا اور قریب تھا کہ ان کا دین تباہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف سے اس عشق مجازی کے فتنہ سے ان کو بچالیا۔

کشف المحجوب کی اصل عبارت بھی ملاحظہ ہو

”من کہ علی بن عثمان الجلابی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال از آفت تزویج نگاہ داشتہ بود، ہم تقدیر کرد تا بخت اندر اقدام، ظاہر باطمینان سیر صفیہ باشد کہ با من کردند بے آنکہ روزیت بودہ بود و یک سال مستغرق آن بودم، چنانچہ نزد یک بود کہ دین بر من تباہ شود تا حق تعالیٰ پ کمال لطف و تمام فضل خود

عصمت را ب استقبال دل بے چارہ من فرستادند، بہ رحمت خاصی ارزانی داشت۔

ورود لاہور :

فوائد القوائد (ص ۳۵) میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں۔۔۔

”شیخ حسین زنجانی اور شیخ علی جویری دونوں ایک ہی پیر کے مرید تھے۔ اور ان کے پیر اپنے عہد کے قطب تھے، حسین زنجانی عرصہ سے مہاور (لاہور) میں سکونت پذیر تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کے پیر نے خواجہ علی جویری سے کہا کہ مہاور میں جا کر قیام کر، شیخ علی جویری نے عرض کیا کہ وہاں شیخ زنجانی موجود ہیں لیکن پھر فرمایا کہ تم جاؤ جب علی جویری حکم کی تعمیل میں مہاور آئے تو رات تھی، صبح کو شیخ حسین کا جنازہ باہر لایا گیا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ لاہور آکر پھر اپنے مرشد کے پاس واپس گئے، کیونکہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ مرشد کے وصال کے وقت ان کے پاس موجود تھے لیکن ہے کہ وفات کے بعد پھر لاہور آئے ہوں، لیکن بہر حال لاہور کے قیام سے خوش نہیں تھے، ایک جگہ رقمطراز ہیں۔۔۔۔۔

”کب من بر حضرت غزنین ماندہ بود، من اندر دیار ہند در بلدہ لاہور کہ از مضافات ملتان است در میان جانشان برقرار شدہ بودم۔“

ہندوستان کے سفر میں جا، باجمعی نذاکرہ بھی کیا، فرماتے ہیں۔۔۔۔۔

”ہندوستان کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا جو نظم تفسیر و تہذیب کا مدعی تھا، مقام فنا اور بقا میں اس نے مجھ سے مباحثہ کیا، اس کی تقریر سے مجھ کو فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ فنا اور بقا سے بالکل نا آشنا ہے، بلکہ اس کو حادث اور قدیم کا بھی فرق نہیں معلوم تھا۔“ (ذکر بقا و فنا)۔

وفات :

آخر زندگی تک لاہوری میں قیام پذیر رہے، اور پھیل ابدی نیند سورہے ہیں، سال وفات ۳۶۵ھ ہے، انتقال کے بعد مزار زیارت گاہ خلائق بن گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی برصغیر نے ان کی قبر پر چلہ کیا۔ اور جب مدت ختم کرنے کے رخصت ہونے لگے تو یہ شعر پڑھا۔

گنج بخش ہر دو عالم مظہر نور خدا

کلاماں را بہر کامل ناقصاں را رہنما

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ گنج بخش کے نام سے شہرت کا سبب یہی ہے عوام داتا گنج بخش کہتے ہیں، حضرت فرید الدین گنج شکر برصغیر نے بھی ان کے مزار پر چلہ کشی کی تھی جو ان کے اعلیٰ روحانی کمال کی دلیل ہے، ان کا مزار پر انوار ہر زمانہ میں مرجع خلائق رہا ہے۔

داراشکوہ اپنے زمانہ کا حال لکھتا ہے.....

خلق انبوه بر شب جمعہ زیارت آں روضہ منورہ شرفی گردند و مشہور است

کہ ہر کہ چہل شب جمعہ یا چہل روز تہنیم طواف روضہ شریفہ ایشان بکنند، ہر

حاجے کہ داشتہ باشد حصولی انجامد، فقیر نیز زیارت روضہ منورہ و والدین

و خال ایشان شرف گشت۔ (عقیدہ الاولیاء، صفحہ ۲۸۲)۔

تصانیف :

”کشف المحجوب“ کے علاوہ ان کی تصنیفات میں سے حسب ذیل

کتابوں کے نام ملتے ہیں.....

(۱)..... منہاج الدین، اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے،

بقیہ اور کتابوں کے مضامین ان کے نام سے ظاہر ہیں۔

(۲)..... کتاب الفنا والبقا۔

(۳)..... اسرار الخرق والہذات۔

(۴)..... کتاب البیان لاہل العیان۔

(۵)..... بحر القلوب۔

(۶)..... الرعاۃ لحقوق اللہ۔

شعر و شاعری سے بھی ذوق رکھتے تھے، کشف المحجوب میں اپنے اہل دیوان کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی تحریر سے ان کی دو اور کتابوں کا بھی پتہ چلتا ہے.....

”پس ازین اندر شرح کلام دے (منصور صلاح) کتابے ساخته ام“۔

”من اندر بیان ایں (ایمان) کتابے کردہ جدا گانہ“۔

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم تک ان کی صرف

کشف المحجوب پہنچی ہے، جو ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی

گئی ہے، فارسی زبان میں تصوف کی یہ پہلی کتاب ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا

ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو، اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت

سے مل جائے گا۔ (دررہ نظامی)۔

حضرت شرف الدین سبکی منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس کتاب کا جابجا

ذکر فرماتے ہیں، حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کے ملفوظات لطائف اشرفی میں اس کا

حوالہ بکثرت موجود ہے، ملا جامی رقمطراز ہیں.....

”کشف المحجوب از کتب معتبرہ مشہور دریں فن است و لطائف

و تحقیق دران کتاب جمع کردہ است“۔ (نفحات الانس)۔

داراشکوہ لکھتا ہے.....

حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ تصنیف بسیار است اما کشف المحجوب

مشہور و معروف است و بی کسی را بر آں سخن نیست و مرشدی است کامل در

کتب تصوف بخوبی آں در زبان فارسی کتابے تصنیف نہ شدہ“۔ (عقیدہ

(۱) اولیاء (صفحہ ۲۸۴)۔

کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید جویری کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے رموز و اشارات کو حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر کتاب بن گئی ہے، اس کے ذریعہ گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا ہے، اس لئے اس کے مباحث ناظرین کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

علم :

کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے، اس باب میں پانچ فصلیں ہیں، شروع میں کلام مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں علم کی اہمیت دکھا کر یہ بتایا ہے کہ علم ہی کے ذریعہ ایک سالک مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے علم پر بھی عمل کرتا ہو، پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ (۱) علم خداوند تعالیٰ۔ (۲) علم خلق، اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک اس کے بندوں کا علم بالکل نیچے ہے، وہ تمام موجودات اور معدومات کو جانتا ہے، بندوں کا علم ایسا ہونا چاہیے کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو، اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اصولی یعنی ظاہر میں کلمہ شہادت پڑھنا، اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا۔

(۲) فروعی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لئے صحیح نیت رکھنا۔

حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے اور باطن بغیر ظاہر کے زندق، علم باطن حقیقت اور علم ظاہر شریعت ہے، علم حقیقت کے تین ارکان ہیں۔

(۱) خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ جہت میں، اس کا کوئی مثل نہیں۔

(۲) خداوند تعالیٰ کے صفات کا علم یعنی وہ عالم ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔

(۳) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم، وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔

علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں۔

(۱) کتاب۔ (۲) سنت۔ (۳) اجماع امت۔

پہلا علم گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو عطا کیا ہوا علم، حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں، اس کا دل جہالت کے سبب سے مردہ ہے، اور جس شخص کو اس کا عنایت کیا ہو یعنی علم شریعت نہیں، اس کا دل نادانی کے مرض میں گرفتار ہے، شیخ نے دونوں علموں کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، اور حضرت ابو بکر راق ترمذی کے اس قول کی تائید کی ہے کہ جس شخص نے صرف علم توحید پر اکتفا کیا وہ زندیق ہے۔

فقر :

دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے اس میں تین فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور فضل ہے اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے نہ دنیاوی ساز و سامان ہونے سے مالدار ہو جائے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو، بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو، کیونکہ فقیر جتنا تنگ دست ہوگا اسی قدر اس پر حال زیادہ کشادہ ہوگا اور اسرار مشکشف ہوں گے، وہ جس قدر دنیا کے مال و متاع سے بے

نیاز ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی الطافِ خفی اور اسرارِ روشن سے وابستہ ہوتی جاتی ہے، اور رضائے الہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، ایک فقیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جہان اس کے فقر کے ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں تو وہ ایک چھھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں، اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ سمائے۔

دوسری فصل میں صوفیائے نقطہ نظر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے، بعض صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ غنا فقر سے افضل ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ غنا خداوند تعالیٰ کی صفت ہے، فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں، اور دوستی میں ایسی صفت جو خدا اور بندہ کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے، جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا روا نہیں۔

حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس منطقیانہ دلیل کو منطقیانہ دلائل ہی سے رد کیا ہے، مثلاً خدا کی صفات میں مماثلت کی کوشش آپس میں برابر ہونے کی دلیل ہے، مگر خدا تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور خلق کی صفت حادث ہے، اس لئے دونوں میں مماثلت ممکن نہیں، غنی خدا کے مجملہ اور ناموں کا ایک نام ہے۔ یہ اسی کے لئے زیبا ہے، بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے مگر خدا کا غنا سبب سے بے نیاز ہے، خلق کے غنا میں حدوث و بقا ہوتے ہیں، خالق کا غنا اس سے ماوراء ہے، اس کی قدرت کا کوئی مانع نہیں، وجود بشری کو حاجت لازم ہے، کیونکہ حدوث کی علامت احتیاج ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کیونکر باقی رہ سکتا ہے؟ اس کی تشریح تفصیل کے بعد حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے، جو ایک بندہ کے لئے کسی طرح سزاوار نہیں۔

مگر حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بندہ کا غنی ہونا محال بھی نہیں "الغنی

من اغناہ اللہ"، یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا غنی کر دے۔ اس لئے غنی باللہ فاعل ہے اور "من اغناہ اللہ" مفعول ہے، فاعل بذات خود قائم ہے، اور مفعول فاعل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے اگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لئے نعمت ضرور ہے، مگر اس نعمت میں غفلت اسی طرح آفت ہے جس طرح فقر میں حرص اس لئے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو غافل نہ ہونا چاہیے۔ اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو حرص نہ ہونا چاہیے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے، اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے جدا رہتا ہے، اس لئے فقر غنا سے بہتر ہے اور جب ایک طالب خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے انہوں نام اس کے لئے بے معنی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر و فقیر سے متعلق مشائخِ عظام کے جو اقوال ہیں ان کی تشریح اور تفصیل کی ہے، مثلاً حضرت ردیم بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اپنے بھیدوں کو محفوظ رکھے۔ اور اس کا نفس آفت سے معصن ہو، اور وہ فرائض کا پابند رہے۔ شیخ بھویری نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر گزرے اس کو ظاہر نہ کرے۔ اور جس کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں، اور نہ اسرار کے غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے، یا مثلاً حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ کے لئے بے چین ہو، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت گویا خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہو، مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محبت خلعت قبول نہیں کرتا، اس لئے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے اس کو وہ دوسروں کو دے کر جلد اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔

دوسری تفسیر یہی ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا

پس صوفی صاحب وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) متصوف صاحب اصول (یعنی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور متصوف صاحب فصول ہوتا ہے۔

دوسری فصل میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کبار کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے ان کے مذکورہ بالا خیالات کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت حسن انوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام مخلوق نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے، اور صوفی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو، اور نفسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا سے بری ہو کر وہ صف اول اور درجہ اول میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حصری کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے، حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ دوستی میں صرف موافقت ہوتی ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے، اور جب مراد ایک ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی ہے، اس لئے دوست کو دوست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہاں میں خدا کے عز و جل کے یہاں کوئی چیز نہ دیکھے، حضرت اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا، اس طرح اپنی ذات کی نفی اور اثبات سے فارغ ہو جائے گا۔

تصوف :

اس بحث میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ فصولوں پر ہے جن سے آٹھ تغیروں کی پیروی ہوتی ہے، یعنی تصوف میں سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو، رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہو، صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ہو، اشارات حضرت زکریا علیہ السلام کے ہوں، غربت

مناظر نہیں رہتا، اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے، اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا اس لئے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

صوفی کی اصلیت :

تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے محققانہ بحث کی ہے، اس میں بھی تین فصلیں ہیں۔

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ سے مختلف فیر رہی ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی تصوف کا کپڑا پہنتا ہے، اس لئے اس نام سے منسوب ہوا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ صوفی اول میں رہتا ہے اس لئے اس نام سے پکارا جاتا ہے، تیسرے کا خیال یہ ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحاب صفہ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور چوتھے کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم صفا سے مشتق ہے اسی طرح اور تو جہاں ہیں، مگر حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے، اور طبیعت کی آفتوں سے پاک، صاف ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک اور صاف ہو، کیونکہ تصوف باب تفضل سے ہے، جس کا خاصہ تکلف ہے، یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے، اور یہی تصوف کے اصل معنی ہیں۔

اہل تصوف کی تین قسمیں ہیں۔

(۱)..... صوفی، جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات میں بقا حاصل کرتا

ہے، اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے

(۲)..... متصوف، جو صوفی کے درجہ کو کجاہدہ سے تلاش کرتا ہے، اور اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے۔

(۳)..... متصوف، جو خصل مال و منال اور جاہ و خشت کے لئے اپنے کو مشغل

صوفی کے بنالیتا ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہو، سیاحت حضرت علی علیہ السلام کی ہو، لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو، اور فقر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا ہو۔

تیسری فصل میں حضرت ججویری رحمہ اللہ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک خاص اخلاق کا نام ہے، علوم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہوتا رسوم ہوتا تو مجاہدہ سے حاصل ہوتا، مگر یہ نہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اور نہ صرف مجاہدہ سے، اس اخلاق کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) خدا کے احکام کو دیا سے پاک ہو کر پورا کرنا۔

(۲) بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور کسی سے انصاف اور عوض نہ چاہنا۔

(۳) نفسانی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا۔

صوفی کا لباس :

چوتھے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں میں بحث کی ہے، صوفی سنت رسول کی پیروی میں مکمل یا گڈری لباس کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو اس کے فقر و ریاضت کی دلیل ہے، مگر گڈری پہننے کے لئے شیخ ججویری رحمہ اللہ نے بہت سی شرطیں مقرر کی ہیں، گڈری پہننے والوں کو تارک الدنیا اللہ کا عاشق ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہ خود گڈری اس وقت پہن سکتا ہے جبکہ اس کو مشائخ پہنا نہیں، اس کے لئے ضروری ہے کہ موخر الذکر اول الذکر سے ایک سال خلق کی خدمت اور ایک سال خدا کی خدمت لیں اور ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کریں خلق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بلا تمیز اپنے سے بہتر جانتا ہو، اور ان کی خدمت اپنے لئے واجب سمجھتا ہو، مگر اپنی خدمت کی فضیلت کا گمان مطلق نہ کرتا ہو، خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور عقبیٰ کے مزے ترک کر دیتا ہو اور جو کام کرتا ہو صرف خدا کی خاطر کرتا ہو، دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں ہمت ہو اس سے تمام غم دور ہوں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، جب یہ تینوں

لباس پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گڈری پہنا سکتا ہے، گڈری پہننا گویا کفن کا نمائندہ ہے، جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا دلوں پر رہنا پڑتا ہے۔

امامت :

چھٹا باب ملامت پر ہے، حضرت شیخ ججویری رحمہ اللہ نے خلق کی ملامت کو خدا کے دوستوں کی غذا کہا ہے، اور اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ایک شخص اپنے معاملات و عبادات میں درست ہو، پھر بھی خلق اس کو ملامت کرتی ہو، لیکن وہ اس کی پروا مطلق نہ کرتا ہو، مثلاً شیخ ابو طاهر رحمہ اللہ بار بار بازار میں جا رہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا "اے پیر زندیق کہاں جاتا ہے؟" ان کے مرید نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا، مگر انہوں نے روک دیا اور جب خدا آئے تو مرید کو بہت سے خطوط دکھائے جن میں ان کو کسی میں شیخ زکی، کسی میں شیخ ابید، کسی میں شیخ الاسلام، اور کسی میں شیخ الحرمین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔ اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے مگر یہ سب اسم نہیں ہیں۔ القاب ہیں کوئی مجھ کو زندیق کہے تو اس کے لئے جھگڑا کیوں کیا جائے؟

(۲) دوسری یہ کہ وہ دنیا کی جاہ و شہرت سے منہ موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو، اور خلق کی ملامت کو روا رکھتا ہو کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونے پائے۔

(۳) تیسری یہ کہ وہ ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو اور اس سے خلق کی ملامت کے ڈر سے باز آنا محض نفاق اور ریاکاری سمجھتا ہو، یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو، جو شیخ ججویری رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں۔

حضرت شیخ ججویری رحمہ اللہ نے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملامت عاشقوں کے لئے ایک تروتازہ باغ، دوستوں کے لئے مایہ قزح، مشائقوں کے لئے راحت اور مریدوں کے لئے سرور ہے۔

آگے سات بابوں میں صوفیانہ نقطہ نظر سے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اہل الصفا، تبع تابعین، ائمہ اور صوفیائے متاخرین کا ذکر ہے۔ چودھواں باب نہایت اہم ہے، اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر ناقدانہ اور محققانہ مباحث ہیں تفصیل غالباً نامناسب نہ ہوگی۔

رضاء :

پہلا فرقہ محاسیہ ہے، جو عبد اللہ بن حارث بن اسد الحجازی رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے، حارث محاسبی کا عقیدہ تھا کہ رضا مقامات میں سے نہیں، بلکہ احوال میں سے ہے حضرت بجوری رضی اللہ عنہ نے رضا اور مقامات کی تشریح کر کے حارث کی مدافعت کی ہے اور رضا کی دو قسمیں بتائی ہیں، (۱) خداوند تعالیٰ کی رضا بندے سے۔ (۲) بندہ کی رضا خداوند تعالیٰ سے۔

بندہ سے خداوند تعالیٰ کی رضایہ ہے کہ وہ ان کو ثواب نعمت اور بزرگی عطا کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے بندوں کی رضایہ ہے کہ وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، خداوند تعالیٰ اپنے احکام میں یا تو کسی چیز سے منع کرتا ہے یا عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے مگر اس کے احکام کے ماننے والے اس کے خوف و ہیبت میں ایسے ہی لذت محسوس کرتے ہیں، جیسے اس کے لطف و کرم سے حظ اٹھاتے ہیں، اس کا جلال اور جمال ان کی نظر میں یکتا ہے، اور وہ محض اس لئے کہ وہ اپنے اختیارات کو سلب کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان کا دل غیر کے اندیشہ سے نجات پا کر تمام غم و الم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

اصحاب رضا چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک خداوند تعالیٰ کی عطا (خواہ وہ کیسی ہی ہو) پر راضی رہتے ہیں، یہ معرفت ہے، دوسرے اس کی نعمتوں (دنیاوی) پر راضی ہوتے ہیں، وہ دنیا والے ہیں۔ تیسرے مصیبت پر راضی رہتے ہیں یہ رضاء ہے۔ چوتھے احوال و مقامات کی قید سے نکل کر صرف خداوند تعالیٰ کی خوشی پر جتے ہیں، یہ محبت ہے۔ دوسرا گروہ تقصاری کا ہے، اس کے پیشوا ابوصالح بن حمدون بن احمد بن عمارہ

الانصار میں جو خلق کی ملامت کو تزکیہ نفس کے لئے ضروری سمجھتے ہیں، ملامت پر بحث کا باب میں گزر چکی ہے، اس لئے حضرت بجوری نے اس موقع پر اس مسلک پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی ہے۔

سکرو صحو :

اس کے بعد گروہ طیفور یہ اور گروہ جنید یہ کا ذکر ہے۔ اول الذکر کے پیشوا ابو یزید طیفور بن سر و شان البسطامی اور موخر الذکر کے امام ابو القاسم الجنیدیہ بن محمد ہیں، پہلے گروہ کا عقیدہ سکرو اور دوسرے کا صحو پر مبنی ہے، اس سلسلہ میں حضرت بجوری رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ سکرو اور صحو کیا ہیں، سکرو حق تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے، ایک سالک جب محبوب کے جمال کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل عشق سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور غایت بے خودی میں اس کے ادراک اور ہوش باقی نہیں رہتے۔ اس پر محبوبیت اور فنا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، محبوبیت کے بعد حصول مراد کا نام ہے، جس میں جمال محبوب کے مشاہدہ سے حیرت اور وحشت باقی نہیں رہتی، صحو میں غفلت کے قریب ہو تو سکرو ہے اور سکرو محبت کے قریب ہو تو صحو ہے جب دونوں کی اصل صحیح ہوں تو سکرو اور صحو اور صحو سکرو ہے، اس جزوی اختلاف کے باوجود، دونوں ایک دوسرے کی علت و معلول ہیں لیکن جب دونوں کی اصل صحیح نہ ہو، تو دونوں بے فائدہ ہیں، حضرت شیخ بجوری رضی اللہ عنہ خود جنیدی مسلک کے پابند تھے اور صحو کو سکرو پر فوقیت دیتے تھے، لکھتے ہیں کہ مقام محو مردوں کی جائے فنا ہے۔

عزت نشینی :

پانچواں گروہ نور یہ کا ہے جس کے پیشوا ابن الحسن بن نوری رضی اللہ عنہ ہیں وہ درویشوں کی عزت گزینی کو ایک نامجو فعل سمجھتے ہیں اور صحبت کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور اصحاب صحبت کے لئے اشیاء و کلفت برداشت کرنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں ورنہ اس کے بغیر صحبت حرام ہے اور اگر صحبت کے کسی اشیاء، رنج و کلفت کے ساتھ محبت بھی شامل

ہو تو یہ اور زیادہ اولیٰ ہے، حضرت بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ نور یہ کے اس مسلک کو پسندیدہ کہا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت :

چھٹا گروہ سہلیہ کا ہے اس کے امام حضرت سہل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تعلیم اجتہاد (جدوجہد، مشقت) مجاہدہ، نفس اور ریاضت ہے، اجتہاد، مجاہدہ اور ریاضت کی غرض نفس کی مخالفت ہے، اس لئے بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی تشریح واضح طور سے کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ نفس کی مخالفت تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے، نفس کو نہ پہچانا اپنے کو نہ پہچانتا ہے، جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا، نفس کا فنا ہو جانا حق کے بقا کی علامت ہے اور نفس کی پیروی حق عزوجل کی مخالفت ہے، نفس پر جبر کرنا یعنی نفسانی خواہشوں کو روکنا جہاد اکبر ہے، حضرت سہل بن عبد اللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے، ان کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عنایت ایزدی پر منحصر ہے، مجاہدہ وصل حق کی علت نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ ایک شخص حجرہ کے اندر عبادت میں مشغول ہو، پھر بھی حق سے دور ہو، اور ایک شخص خرابات میں رہتا ہو، گنہگار ہو اور اسے قرب خداوندی حاصل ہو۔

حضرت بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے، کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا مشاہدہ کرتا ہے کہ مجاہدہ حاصل ہو، مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں، اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں۔ اس رائے کے باوجود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بجوری مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے بلکہ اس کو وصل حق کا طریقہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بندہ دو چیزوں کا تابع رہتا ہے، ایک عقل کا دوسرے نفس کی خواہشوں کا جو عقل کا تابع ہوتا ہے

وہ ایمان کی طرف جاتا ہے، اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے وہ کفر گمراہی اور ضلالت کی طرف مائل ہے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ وصل حق کیا چیز ہے، فرمایا "ہوا کا ترک کرنا"۔ حضرت بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بڑی عبادت ہوا کا ترک کرنا ہے، گو اس کا ترک کرنا ناخن سے پہاڑ کھودنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

حضرت بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا کی دو قسمیں بتائی ہیں، (۱) لذت اور شہوت۔ (۲) جاہ طلبی اول الذکر کے فتنے سے خلق محفوظ رہتی ہے، لیکن مؤخر الذکر سے خلق کے درمیان فتنہ پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ جاہ طلبی خائفانہوں میں ہو۔

ولایت و کرامت :

ساتواں فرقہ حکیمیہ ہے، یہ گروہ حضرت ابو عبد اللہ بن علی الحکیم الترمذی کی جانب منسوب ہے، اس فرقہ کا مسلک ہے کہ ولی اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جو نفس فی جبین۔ آرزو سے پاک ہو کر اسرار الہی سے واقف ہوتا ہے، اور اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی ولایت اور کرامت پر مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنا دوست بناتا ہے، ان کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر صرف ذات خداوندی سے محبت کرتے ہیں جب دوسرے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتے، اور جب دوسرے غمزدہ ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی۔

معتزلہ کا اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں، کوئی بندہ خاص اور برگزیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا خاص بندہ صرف نبی ہوتا ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بجوری نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو خاص بناتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی رسالت کی

دلیل روشن اور واضح ہوتی رہے۔ فرقہ حشوی خاص ہندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے، مگر اس کا خیال ہے کہ ایسے ہندے تھے ضرور، مگر اب نہیں ہیں، لیکن حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے ہندے ہر زمانہ میں ہوتے ہیں اور ان کی قسمیں بتاتی ہیں۔

(۱)۔ اخبار۔

(۲)۔ ابدال۔

(۳)۔ ابرار۔

(۴)۔ اوتاد۔

(۵)۔ انبیاء۔

(۶)۔ قطب یا غوث۔

ایک گروہ کا اعتراض ہے کہ ولی اپنی ولایت کے باعث عاقبت سے بے خوف اور دنیا پر مغرور ہو سکتا ہے لیکن حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی اور مشاہدہ حق میں باقی ہو، اسے اپنے وجود کی خبر نہ ہو اور نہ اس کو اللہ کے سوا غیر کے ساتھ قرار ہو، وہ مشہور ہوتا ہے لیکن شہرت سے پرہیز کرتا ہے کیونکہ شہرت باعث فساد و رعونت ہے۔

جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ کرامت ولی کا خاصہ ہے، کرامت نہ عقل کے نزدیک محال ہے اور نہ اصول شریعت کے خلاف ہے، کرامت محض مقدور خداوندی ہے، یعنی اس کا ظہور کسب سے نہیں، بلکہ خدا کی بخشش سے ہوتا ہے۔

اس کے بعد یہ بحث ہے کہ کرامت کا ظہور کسب ہوتا ہے۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اس کا ظہور سکر کے حال میں ہوتا ہے۔ اور جو سکر کے حال میں ہو وہ بھی کا مجزہ ہے۔ ولی جب تک بشریت کے حال میں رہتا ہے وہ محبوب رہتا ہے، اور جب خدا کے الطاف و اکرام کی حقیقت میں

دش ہو جاتا ہے تو اس حال میں (جو سکر ہے) کرامت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ولی کے نزدیک پتھر اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اور ابوالعباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ امت سکر میں نہیں بلکہ حو اور تمکین میں ظاہر ہوتی ہے، ولی خدا کے ملک کا مدبر، اوقت کار اور والی ہوتا ہے۔ اور اس سے ملک کی گتھیاں سلجھتی ہیں، اسی لئے اس کی رائے سب سے زیادہ صاحب اور اس کا دل سب سے زیادہ شفیق ہوتا ہے، مگر یہ مرتبہ تکوین اور ظہر میں حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تکوین اور سکر ابتدائی مدارج ہیں، اور جب یہ آخری مدارج تمکین اور حو میں منتقل ہو جاتے ہیں تو ولی برحق ہوتا ہے اور اس کی کرامت شیخ ہوتی ہے۔

اس بحث کے بعد اولیاء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے، پھر وہ فضلوں میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء و اولیاء سے افضل ترین اور انبیاء و اولیاء، فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔

آنہو اس فرقہ "خرازی" ہے۔ یہ فرقہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے، جنہوں نے سب سے پہلے مقام فنا اور بقا سے بحث کی ہے، اس لئے اس فصل میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف فنا اور بقا پر روشنی ڈالی ہے۔

کچھ لوگ ول کا خیال ہے کہ فنا سے مراد اپنی ذات اور وجود کا مٹا دینا، اور بقا سے مراد خدا سے متحد ہو کر اس میں حلول کر جانا ہے لیکن حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی تردید کی ہے، ان کے نزدیک ذات اور وجود کا نیست ہو کر خدا میں حلول کرنا محال ہے، کیونکہ حادث قدیم سے، مصنوع صانع سے، مخلوق خالق سے متحد اور متزوج نہیں ہو سکتا، حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فنا سے مراد شہوات و لذات کو ترک کر کے خاصائے بشریت سے اس طرح علیحدہ ہو جانا ہے کہ پھر محبت و عنادت و قرب و بعد، وصل و فراق اور حو و سکر میں کوئی تمیز باقی نہ رہ جائے، اور جب یہ مقصود حاصل

جمع و تفرقہ :

دو اس فرقہ "سیاریہ" ہے۔ یہ فرقہ ابوالعباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے جو مراد کے امام تھے، ان کی بحث جمع و تفرقہ پر ہے، حضرت بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ روش ڈالی ہے کہ ارباب علم کے نزدیک جمع تو حید کا علم اور تفرقہ احکام کا علم ہے مگر اصحاب تصوف کے نزدیک تفرقہ سے مکاسب اور جمع سے مواہب مراد ہیں، جب مالک خدا کے راستہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تو وہ تفرقہ میں ہے، اور جب خدا کی عنایت اور مہربانی سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ جمع ہے۔ جمع میں بندہ کچھ سنتا ہے تو خدا سے، کچھ دیکھتا ہے تو خدا کو، کچھ لیتا ہے تو خدا سے کچھ ہوتا ہے تو خدا سے، پس بندہ کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے فعل کے وجود اور مجاہدہ کو خدا کی نوازشوں میں مستغرق پائے اور مجاہدہ کو ہدایت کے پہلو میں مٹی کر دے، کیونکہ جب ہدایت غالب ہوتی ہے تو کسب اور مجاہدہ بے کار ہیں۔

چنانچہ فرقہ سیاریہ کا مسلک ہے کہ تفرقہ اور جمع اجتماع ضدین ہیں، جمع کا اظہار تفرقہ کی نفی پر ہے، لیکن حضرت شیخ بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ جس طرح آفتاب سے نور، جوہر سے عرض اور موصوف سے صفت جدا نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح شریعت حقیقت سے اور مجاہدہ ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ مجاہدہ کبھی مقدم ہو اور کبھی مؤخر۔

مقدم کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ غیبت کی حالت میں ہوتا ہے اور جب مجاہدہ مؤخر ہوتا ہے تو رنج و کلفت نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ حالت حضوری میں ہوتا ہے حضرت شیخ بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو لازم ملزوم اس لئے قرار دیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا کا قرب ہدایت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کوشش سے۔

اس کے بعد حضرت شیخ بجوری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں.....

(۱)..... جمع سلامت۔

(۲)..... جمع تکسیر۔

ہو جائے تو یہی بقاء ہے، اس کو مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے تعلقات سے کنارہ کش ہونے کا نام فنا ہے، اور اخلاص و عبودیت کا نام بقاء ہے، یا علانی و دنیوی سے علیحدہ ہونا فنا ہے، اور خدا کا جلال دیکھنا بقاء ہے، اس غلبہ جلال سے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سالک دین و دنیا کو فراموش کر دیتا ہے، حال و مقام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان حق تعالیٰ سے ناطق ہو جاتی ہے۔

غیبت و حضور :

نواس فرقہ "حقیقی" ہے۔ یہ فرقہ حضرت ابوعبداللہ بن خلیف کی جانب منسوب ہے۔ اس کا مذہب تصوف "غیبت و حضور" ہے۔

غیبت سے مراد دل کا اپنے وجود سے غائب رہنا اور حضور سے مراد اس کا خدا کے ساتھ رہنا ہے اپنے سے غیبت حق سے حضور ہے، یعنی جو شخص اپنے سے غائب ہے، وہ خدا سے غائب کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک سالک کے اپنے سے غائب ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ہستی کے وجود کی آفتوں سے دور ہو، اس کی صفات بشری ختم ہو گئی ہوں، اور اس کے تمام ارادے پاک ہوں۔

اس سلسلہ میں صوفیہ کرام نے یہ بحث کی ہے کہ غیبت حضور پر مقدم ہے، یا حضور غیبت پر؟۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت سے حضوری حاصل ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حضوری سے غیبت حاصل ہوتی ہے، حضرت شیخ بجوری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ غیبت سے مراد حضور ہے جو اپنے سے غائب نہیں ہے، وہ حق سے حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے وہ غائب ہے یہ نکتہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے حال سے واضح ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر کچھ زمانہ ایسا گزرا ہے کہ آسمان و زمین میرے حال پر روتے تھے، پھر خدا نے ایسا کر دیا کہ میں ان کی غیبت پر روتا تھا، اور اب یہ زمانہ ہے کہ مجھ کو نہ آسمان کی خبر ہے اور نہ زمین کی اور نہ خود اپنی۔

بحث میں اور راہ سلوک میں بارہ حجاب یعنی پردے بتائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح اور توضیح ہے۔

معرفت :

پہلا پردہ خدا کی معرفت کا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ معرفت علم و عقل سے ہوتی ہے مگر حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر معرفت علم اور عقل سے ہوتی تو ہر عالم اور عاقل عارف ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ججویری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ معرفت اسی بندہ کو حاصل ہوتی ہے جس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت ہو، وہی دل کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ کشادہ کرتا ہے اور مہر لگاتا ہے، عقل اور دلیل معرفت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مگر علت نہیں۔ علت صرف اس کی عنایت ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالبؑ نے فرمایا ہے کہ خدا کو میں نے خدا ہی سے پہچانا اور خدا کے سوا کو اس نے نور سے پہچانا۔

معرفت کیا ہے؟ اس پر حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ کرام کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب نہ ہو، کیونکہ تعجب اس فعل سے ہوتا ہے جو مقدر سے زیادہ ہو، لیکن خدا تعالیٰ ہر کمال پر قادر ہے۔ پھر عارف کو اس کے افعال پر تعجب کیوں ہو؟

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیہم لطافت کے انوار سے بندہ کو اپنے اسرار سے آگاہ یعنی اس کے دل کو روشن اور آنکھ کو مینا کر کے اس کو تمام آفتوں سے محفوظ رکھے، اس کے دل میں خدا کے سوا موجودات اور مشہدات کا ذکر نہ برابر وزن قائم ہونے نہ دے جس کے بعد بندہ ظاہری اور باطنی اسرار کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔

شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت حیرت دوام کا نام ہے، حیرت دو طرح پر ہوتی ہے ایک ہستی میں دوسرے چھوگی میں، ہستی میں حیرت کا ہونا شرک اور کفر ہے۔

جمع سلامت میں بندہ مغلوب الحال رہتا ہے لیکن خداوند تعالیٰ اس کا محافظہ ہوتا ہے۔ اور اپنے حکم کی تعمیل کرانے میں نگاہ رکھتا ہے، مثلاً حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ابوالحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مغلوب الحال رہتے تھے، لیکن نماز کے وقت اپنے حال میں لوٹ جاتے تھے، اور جب نماز پڑھ چکے تھے تو پھر مغلوب الحال ہو جاتے تھے۔

جمع تکبیر میں بندہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت مجنونوں کی سی ہو جاتی ہے اسی لئے یہ معذور اور اول الذکر مشکور کہلاتے ہیں، حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکور بندوں کو زیادہ فوقیت دی ہے۔

حلول روح :

گیارہواں فرقہ ”حلویہ“ ہے۔ جو ابوالحدان دمشقی کی طرف منسوب ہے۔ بارہویں فرقہ کا نام نہیں لیا ہے مگر اس سلسلہ کے بانی کا نام فارس (یعنی فارس بن عیسیٰ بغدادی) بتایا ہے۔

حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ حلویہ کو زندیق اور کافر کہا ہے۔ خدا تعالیٰ میں بندہ کی روح کا حلول کرنا محال ہے، کیونکہ روح حادث ہے قدیم نہیں، اس کو خدا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، خالق اور مخلوق کی صفت یکساں نہیں ہو سکتی، پھر قدیم و حادث اور خالق و مخلوق کی صفت کیونکر ایک دوسرے میں حلول کر سکتی ہے، روح محض ایک جسم لطیف ہے، جو خدا کے حکم سے قائم ہے، اور اسی کے حکم سے آتی جاتی ہے، اس لئے حلویہ کا مسلک تو حید اور دین کے خلاف ہے جو کسی طرح تصوف نہیں کہا جا سکتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر نظری اور تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے، جس سے اس کی اصل تاریخ اور اس کے مختلف فرقوں اور گروہوں کے عقائد کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن آئندہ ابواب میں تصوف کے عملی مسائل پر

ہے۔ اور بندوں کو اس کے بحالانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہی نفع اور نقصان کا باعث ہے، وہی نیکی اور بدی کا اندازہ کرنے والا ہے۔

ایمان :

تیسرا پردہ ایمان کا ہے، اس میں یہ بحث ہے کہ ایمان کی علت کیا ہے، معرفت یا طاعت۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ایمان کی علت معرفت ہے، اگر معرفت ہو اور طاعت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندہ سے مواخذہ نہ کرے گا، لیکن طاعت ہو اور معرفت نہ ہو تو بندہ نجات نہیں پائے گا۔

حضرت شیخ جومیری رحمہ اللہ کے نزدیک وہ معرفت پسند یہ نہیں ہے جس میں طاعت نہ ہو، ان کے نزدیک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے، اور شوق اور محبت کی طاعت طاعت ہے، شوق اور محبت جس قدر زیادہ ہوتی جائے گی، اسی قدر فرمان الہی کی تعمیل بڑھتی جائے گی۔

یہ کیا غلط ہے کہ طاعت کی ضرورت اسی وقت تک ہے جب تک خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو اور حصول معرفت کے بعد دل شوق کا مکمل بن گیا اور جسدانی طاعت کی تکلیف اٹھ گئی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب قلب خدا کی دوستی کا مکمل، آنکھیں اس کے دیدار کا مکمل، جان عبرت کا مکمل اور دل مشاہدہ کا مقام ہو گیا تو پھر تن کو اس کی طاعت ترک نہ کرنی چاہیے۔

طہارت :

چوتھا پردہ طہارت کا ہے، حضرت جومیری رحمہ اللہ کے نزدیک ایمان کے بعد طہارت فرض ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) طہارت ظاہرہ۔

(۲) طہارت باطن۔

طہارت ظاہرہ سے مراد بدن کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ اور طہارت باطن سے مراد دل کا پاک ہونا ہے جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں

اور چوگنی میں معرفت۔ کیونکہ خدا کی ہستی میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اس کی ہستی کی چوگنی سے یقین کامل پیدا ہوتا ہے اور پھر ہجرت۔

حضرت بابزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ معرفت یہ ہے کہ بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں، کسی کو خدا کے اذن کے بغیر اس کے ملک میں تصرف نہیں ہے، اور ہر چیز کی ذات اس کی ذات سے ہے، ہر چیز کا اثر اس کے اثر سے ہے۔ ہر شے کی صفت اس کی صفت سے ہے، متحرک اس سے متحرک ہے، اور ساکن اس سے ساکن ہے، بندہ کا فعل محض مجازاً ہے ورنہ درحقیقت وہ فعل خداوند عالم کا ہے۔

توحید :

دوسرا پردہ توحید کا ہے، توحید تین طرح پر ہوتی ہے۔

(۱) یعنی خداوند تعالیٰ کو خود بھی اپنی وحدانیت کا علم ہے۔

(۲) خداوند تعالیٰ بندوں کو اپنی وحدانیت تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔

(۳) بندوں کو خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہوتا ہے۔

اور جب سالک کو یہ علم بدرجہ اتم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے جو فصل و وصل کو قبول نہیں کرتا، وہ قدیم ہے۔ اس لئے حادث نہیں۔ وہ محدود نہیں جس کے لئے طرفین ہوں وہ یکین نہیں جس کے لئے مکان ہو، وہ عرض نہیں جس کے لئے جوہر ہو، وہ کوئی طبع نہیں کہ اس میں حرکت اور سکون ہو، وہ کوئی روح نہیں کہ اس کے لئے بدن ہو وہ کوئی جسم نہیں کہ اس کے لئے اجزا ہوں وہ قوت اور حال نہیں کہ اور چیزوں کی جہس ہو، وہ کسی چیز سے نہیں کہ کوئی چیز اس کا جزا ہو۔

اس کی ذات و صفات میں کوئی تغیر نہیں، وہ زندہ رہنے والا ہے وہ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے اور باقی رہنے والا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی چاہتا ہے جو جانتا ہے، اس کا حکم اس کی مشیت سے

(۳)..... خودی سے حق تعالیٰ کی طرف ہو، یہ محبت کی دلیل ہے۔

نماز :

پانچواں حجاب نماز کا ہے، اس میں حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ رنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز بندوں کو خدا کے راستہ پر پہنچاتی ہے اور ان پر اس راہ کے تمام مقامات کھل جاتے ہیں، وضو یعنی جسم کی طہارت تو بہ (یعنی باطن کی طہارت) قبلہ رو ہونا، مرشد سے تعلق پیدا کرنا ہے، قیام نفس کا محاذ ہے، قرأت ذکر ہے، رباع توضیح ہے، مجاہدہ نفس کی معرفت ہے، تشہد اس یعنی محبت کا مقام ہے اور سلام دنیا سے تہا ہو کر مقامت سے باہر آنا ہے۔

نماز کے سلسلہ میں بہت سی بخششیں ہیں، مثلاً صوفیہ کا ایک گروہ نماز کو حضور کا زریعہ (آلہ) اور دوسرا غیبت کا محل سمجھتا ہے، لیکن حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی تردید کی ہے، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اگر نماز حضور کی علت ہوتی تو نماز کے سوا ضروری نہ ہوتی، اور اگر غیبت کی علت ہوتی تو غائب نماز کو ترک کرنے سے حاضر ہوتا۔ پانچویں حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز محض اپنی ذات کا ایک غلبہ ہے جس کا تعلق غیبت اور حضور سے نہیں۔

ایک بحث یہ بھی ہے کہ نماز سے تفرقہ ہوتا ہے یا جمع، جن کو نماز میں تفرقہ ہوتا ہے وہ فرض اور سنت کے سوا نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں، اور جن کو جمع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ رات اور دن نمازیں پڑھا کرتے ہیں، شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز پڑھنے والوں کے لئے نفس کا فخر نافروری ہے، مگر اس کے لئے ہمت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہمت جمع ہو جاتی ہے تو نفس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کی حکومت تفرقہ سے قائم رہتی ہے تفرقہ عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ ججویری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اصل نماز یہ ہے کہ جسم عالم ناسوت میں ہو اور روح عالم ملکوت میں، صوفیائے کرام نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت حاتم

ہو سکتی۔ باطن کی طہارت خدا کی بارگاہ میں توبہ سے ہوتی ہے جو سالک کا پہلا مقام ہے توبہ کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ کے خوف سے اس کے نواہی سے باز رہنا۔ توبہ کے لئے تین شرطیں ہیں.....

(۱)..... خدا کے حکم کی مخالفت پر تائب ہو۔

(۲)..... یہ مخالفت فوراً ترک کر دی گئی ہو۔

(۳)..... اس کی طرف لوٹنے کا خیال نہ ہو۔

یہ شرطیں اسی وقت ممکن ہیں جب ندامت ہو۔ اس ندامت کے لئے بھی تین شرطیں ہیں.....

(۱)..... عقوبت کا خوف ہو۔

(۲)..... یہ خیال ہو کہ برے کاموں کا حاصل کچھ بھی نہیں۔

(۳)..... نافرمانیوں سے پشیمانی ہو کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔

ندامت سے توبہ کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں.....

(۱)..... عذاب کے ڈر سے، اس کو توبہ کہتے ہیں جو عام بندے کیا کرتے ہیں۔

(۲)..... ثواب کی خواہش سے، یہ انابت ہے جو اولیاء اللہ کے لئے مخصوص ہے۔

(۳)..... حصول عرفان کے لئے، یہ اذابت ہے، جو انبیاء و مرسلین کے لئے ہے۔ آگے چل کر توبہ کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں.....

(۱)..... خطاب سے ثواب کی جانب ہو، یعنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگار ہو، یہ توبہ عام ہے۔

(۲)..... صواب سے صواب کی طرف ہو، یہ اہل ہمت اور خاص لوگوں کی توبہ ہے۔

اعظم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ہمیشہ کو اپنی سیدی چاہب اور دوزخ کو پشت کی جانب دیکھتا ہوں، حضرت ابو الخیر اقطع کے پاؤں میں آکر ہو گیا تھا، اطباء نے پاؤں کا مٹھا چاہا، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ ایک روز وہ نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کو مٹھا ہوا پایا۔

ایک بی بی کو نماز میں پھونکنے چالیس بار دُک مارا مگر ان کی حالت میں کسی قسم کا تغیر نہ ہوا، وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بچھو کو کیوں نہیں اپنے سے دور کیا؟۔ بولیں، خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کیسے کرتی؟ مردوں کے لئے نماز باجماعت کی تاکید ہر حال میں کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود چالیس برس کی مسلسل سیاحت میں ہر وقت کی نماز جماعت سے ادا کی اور جمعہ کی نماز کسی قصبہ میں پڑھی جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔

زکوٰۃ :

چھٹا حجاب زکوٰۃ ہے جو ایمان کا جزء ہے۔ اس سے روگردانی جائز نہیں، سالک کو زکوٰۃ میں نہ صرف خلی بلکہ جواد ہونا چاہیے، خلی سخاوت کے وقت اچھے اور برے مال میں اور اس کی زیادتی کو بھی تیز کرتا ہے، مگر جو ادے ہاں اس قسم کا فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکوٰۃ کی منجائش کہاں؟۔ مگر حضرت بھوری رحمہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف مال ہی کی نہیں ہر شے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کی شکرگزاری ہے، ہمدردی استیقامت ہے، جس کے لئے زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کی زکوٰۃ سب اعضا کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، باطن بھی ایک نعمت ہے، اس کی زکوٰۃ عرفان حاصل کرنا ہے۔

روزہ :

ساتواں حجاب روزہ ہے، حضرت شیخ بھوری رحمہ اللہ کے نزدیک روزہ سے مراد

اواس ختمہ کو اس طرح مقید کرنا ہے کہ نفس ہوا کا گزرنہ ہو، بھوک سے بحث کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سے نفس میں قناعت اور دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ بھوک سے جسم ہلکا ہوتا ہے، لیکن دل کو روشنی، جان کو صفائی اور سر کو بقا حاصل ہوتی ہے۔

حضرت ابوالعباس قصاب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھاتا ہوں تو اپنے میں گناہوں کا مادہ پاتا ہوں اور جب کھانے سے ہاتھ اٹھالیتا ہوں تو سب طاعتوں کی اصل پاتا ہوں۔

آٹھواں باب حج کا ہے حضرت بھوری رحمہ اللہ کے نزدیک حج کے لئے ایک صوفی کا ٹھکانا گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ کپڑے اتار کر احرام باندھنا انسانی عادتوں سے علیحدہ ہونا ہے، عرفات میں قیام کرنا مشاہدہ کا کشف حاصل کرنا ہے۔ مزدلفہ جانا نفسانی مردوں کو ترک کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا خدا نے تعالیٰ کے جمال بکمال کو دیکھنا ہے۔ صفا اور مروہ میں دوڑنا دل کی صفائی اور اس میں مروت حاصل کرنا ہے۔ منی میں آنا آرزوؤں کو ساقط کرنا ہے۔ قربانی کرنا گویا نفسانی خواہشوں کو ذبح کرنا ہے۔ اور کنکریاں پھینکنا برے ساتھیوں کو دور کرنا ہے، جس صوفی کو حج میں یہ کیفیات حاصل نہیں ہوئیں، اس نے گویا حج نہیں کیا۔

مشاہدہ :

حضرت شیخ بھوری رحمہ اللہ نے حج کو مقام مشاہدہ قرار دیا ہے، اس لئے اس باب میں مشاہدہ پر بحث کی ہے، حضرت ابوالعباس نے فرمایا کہ مشاہدہ یقین کی صحت اور محبت کا غلبہ ہے، یعنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ پر ہو کہ اس کی کلیت اس کی حدیث ہو جائے تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی۔

حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا،

خداوند عالم کے لئے دیکھا، یعنی اس کی محبت کا غلبہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا، ان دونوں اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گروہ فاعل کو اور دوسرا فاعل کے فعل کو دیکھتا ہے، حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ کے نزدیک مشاہدہ دل کا دیدار ہے، دل پر تو انوار الہی ہے، اس لئے ظاہر اور باطن میں حق تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور یہ دیدار کیفیت ہے جو ذکر و فکر میں حاصل ہوتی ہے۔

آداب سالک :

اس کے بعد مختلف ابواب میں حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ نے سالک کے طریق و آداب پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ.....

- (۱) ... سالک ہر حال میں حق کے احکام کا اتباع کرتا ہو۔
- (۲) ... بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو۔
- (۳) ... اس کے لئے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے، کیونکہ تنہائی اس کے لئے آفت ہے۔
- (۴) ... جب کوئی درویش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ استقبال کرے۔
- (۵) ... سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے، یعنی اس کا سفر حج یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربیت کی زیارت کے لئے ہو۔
- (۶) ... اس کا کھانا اور پینا پیما روں کے کھانے اور پینے کی مانند ہو، اور حلال ہو، وہ دنیا دار کی دعوت قبول نہ کرے۔
- (۷) ... چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے، رعونت اور تکبر اختیار نہ کرے۔
- (۸) ... اسی وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو۔
- (۹) ... خاموش رہے، کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن گفتار کے

ساتھ حق ہو تو وہ خاموشی سے بہتر ہے۔

(۱۰) ... کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے۔

(۱۱) ... تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے، اس کے علاوہ تجرد میں نفسانی

خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اگر سالک خلق سے دور رہنا چاہتا

ہو تو مجرد رہنا اس کے لئے زینت ہے۔

سماع :

آخر میں سماع پر بحث ہے، حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ کے نزدیک سماع مباح ہے مگر اس کے لئے حسب ذیل شرطیں ہیں.....

سالک سماع بلا ضرورت نہ سنے اور طویل وقت کے بعد سنے، تاکہ اس کی تعظیم دل میں قائم رہے، محفل سماع میں مرشد موجود ہو، عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ ہوں، سماع کے وقت دل و نواہی علائق سے خالی ہو، طبیعت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو، اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکلف کے ساتھ نہ روکے، اور یہ کیفیت جاری رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے، وجد کے وقت کسی سے مسامتت کی امید نہ کرے اور کوئی مسامتت کرے تو اس کو نہ روکے، قوال کے گانے کی اچھائی اور برائی کا اظہار نہ کرے۔ محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں، حضرت شیخ جہویری رحمہ اللہ نے سماع کے وقت قص کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کیا ہے بلکہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ (کہا جاتا ہے کہ کشف المحجوب کے ضمیمہ کے طور پر حضرت علی جہویری رحمہ اللہ نے ایک رسالہ کشف الاسرار کے نام سے بھی لکھا تھا)۔ واللہ اعلم۔

ہم نے علم سے لے کر سماع تک کی ساری بحثیں کشف المحجوب سے لی ہیں۔

نوٹ :

مسئلہ سماع کی تحقیق کے لئے دیکھیں۔

(۱)..... اسلام اور موسیقی، مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب۔

(۲)..... اسلام اور قوالی۔

(۳)..... گانا بجانا قرآن و سنت کی روشنی میں۔

(۴)..... حق السماع۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں.....

تعلیم و تکمیل :

سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی ولادت گیلان (جیلان یا گیلان کو) دیکھ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایران کے شمال مغربی حصہ کا ایک صوبہ ہے اس کے شمال میں روسی سرزمین تالیس واقع ہے، جنوب میں بزرگاپہاڑی سلسلہ ہے، جو اس کو آذربائیجان اور عراق عجم سے علیحدہ کرتا ہے، جنوب میں مازندان کا مشرقی حصہ ہے اور شمال میں بحر قزوین کا مشرقی حصہ، وہ ایران کے بہت خوبصورت علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ (دائرة المعارف للہستانی) میں ۷۰۰ھ میں ہوئی۔ (المستظم ابن جوزی البدایہ والنہایہ ابن کثیر ذیل طبقات ابن کثیر البدایہ والنہایہ ابن رجب)۔

آپ کا نسب دس واسطوں سے سیدنا امام حسن بن علیؑ پر پہنچتا ہے، ۱۸ سال کی عمر میں غالباً ۴۸۸ھ میں بغداد شریف لائے، یہی وہ سال ہے جس سال امام غزالی نے تلاش حق و حصول یقین کے لئے بغداد کو خیر آباد کہا تھا، یہ محض اتفاق نہیں کہ ایک جلیل القدر امام سے جب بغداد محروم ہوا تو دوسرا جلیل القدر مصلح اور داعی الی اللہ کا وہاں ورود ہوا۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۹)۔

آپ بغداد میں پوری عالی ہمتی اور بلند حوصلگی کے ساتھ تحصیل علم میں مشغول ہو گئے، عبادت و مجاہدات کی طرف طبعی کشش کے باوجود آپ نے تحصیل علم میں قناعت و زہدیت کا کام نہیں لیا، ہر علم کو اس کے باکمال استادوں اور صاحب فن عالموں سے حاصل کیا، اور اس میں پوری دستگاہ پیدا کی، آپ کے اساتذہ میں ابو الوفاء ابن عقیل، محمد بن

خامد و اخلاق :

بایں رفعت و منزلت حدود و متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ ایک بچہ اور ایک لڑکی بھی بات کرنے لگتی تو کھڑے ہو کر سنتے اور اس کا کام کرتے، غریبوں اور فقراء کے پاس جیسے اور ان کے کپڑوں کو صاف کرتے، جوں نکالتے، لیکن اس کے برخلاف کسی معزز آدمی اور ارکانِ سلطنت کی تعظیم میں کھڑے نہ ہوتے۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۷)۔
خلیفہ کی آمد ہوئی تو قصداً دولت خانہ میں شریف لے جاتے، یہاں تک کہ خلیفہ آکر بیٹھ جاتا پھر برآمد ہوتے، تاکہ تعظیماً کھڑا نہ ہونا پڑے۔ کبھی کسی وزیر یا سلطان سے دروازہ پر نہیں گئے۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۷، ۱۲۸)۔
آپ کے دیکھنے والے اور آپ کے معاصرین آپ کے حسن اخلاق، علوِ حوصلہ، تواضع و انکسار، سخاوت و ایثار اور اعلیٰ اخلاقی اوصاف کی تعریف میں رطبِ لسان ہیں، ایک بزرگ (حرادہ) جنہوں نے بڑی طویل عمر پائی اور بہت سے بزرگوں اور ناموروں کو دیکھا، اور ان کی صحبت اٹھائی فرماتے ہیں.....

”مارات عینائِ أحسن خلقاً ولا اوسع صدراً ولا أكرم نفساً ولا اللطف قلباً ولا احفظ عهداً وداً من سيدنا الشيخ عبدالقادر ولقد كان مع جلالة قدره وعلو منزلته وسعة علمه يقف مع الصغير وبوقر الكبير ويبدأ بالسلام ويجالس الضعفاء ويتواضع للفقراء وما قام لأحد من العظماء ولا الأعيان ولا ألباب وزير ولا سلطان۔“

میری آنکھوں نے حضرت شیخ عبدالقادر سے بڑھ کر کوئی خوش اخلاق، فرائخِ حوصلہ، کریم النفس، رقیب القلب، محبت اور تعلقات کا پاس کرنے والا نہیں دیکھا، آپ اپنی عظمت اور علوم و تربیت اور وسعتِ علم کے باوجود چھوٹے کی رعایت فرماتے بڑے کی

الحسن الباقانی اور ابو لڑکر یا تبریزی جیسے نامور علماء و ائمہ فتن کا نام نظر آتا ہے، طریقت کی تعلیم شیخ ابوالخیر حماد بن مسلم الدباس سے حاصل کی (شعرانی نے لکھا ہے کہ مریدین کی تربیت میں ان کو بلند مقام حاصل تھا اور بغداد کے اکثر مشائخ اور صوفیاء انہی سے وابستہ تھے ۵۵۵ھ میں ان کا انتقال ہوا)۔

اور قاضی ابوسعید خرمی سے تکمیل کی اور اجازت حاصل کی (اصل نام مبارک بن علی بن حسین ہے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث کا سماع اور امام احمد کے مذہب پر علوم فنیہ میں کمال پیدا کیا اور زیادہ تر مناظرہ اور درس و افتاء سے مشغولیت رکھی، ستودہ صفات، معتدل مسلک رکھنے والے اور اپنے فیصلوں میں بہت صائب الرائے تھے، ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ذیل طبقات المختارہ ابن رجب)۔

اصلاح و ارشاد اور رجوع عام :

فناہری و باطنی تکمیل کے بعد اصلاح و ارشاد کی طرف متوجہ ہوئے مسند درس، اور مسند ارشاد کو بیک وقت زینت دی، اپنے استاد و شیخ، شیخ خرمی کے مدرسہ میں تدبیریں اور وعظ کا سلسلہ شروع کیا، بہت جلد مدرسہ کی توسیع کی ضرورت پیش آگئی، مخلصین نے عمارت میں اضافہ کر کے اس کو آپ کی مجالس کے قابل بنادیا، لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسہ میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہی، سارا بغداد آپ کے مواظظ پر ٹوٹ پڑا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی وجاہت و قبولیت عطا فرمائی جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں، شیخ موفق الدین ابن قدامہ صاحب معنی کہتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کی آپ سے بڑھ کر دین کی وجہ سے تعظیم ہونے نہیں دیکھی، بادشاہ اور وزراء آپ کی مجالس میں نیاز مندانه حاضر ہوتے اور ادب سے بیٹھ جاتے، علماء و فقہاء کا کچھ شمار نہ تھا، ایک ایک مجلس میں چار چار سو دوا تیس شمار کی گئی ہیں، جو آپ کے ارشادات قلم بند کرنے کے لئے لائی جاتیں۔

توقیر کرتے، سلام میں سبقت فرماتے، کمزوروں کے پاس اٹھتے بیٹھتے، غریبوں کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آتے، حالانکہ آپ کسی سربراہ آوردہ یا رئیس کیلئے تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے اور نہ کسی وزیر یا حاکم کے دروازہ پر گئے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف البرزالی الاشبیلی ان الفاظ میں آپ کی تعریف کرتے ہیں.....

”کان مستجاب الدعوة سریع الدمعة دائم الذکر کثیر الفکر دقیق القلب، دائم البشر، کریم النفس، سخی الید، غزیر العلم، شریف الاخلاق، طیب الاعراق مع قدم راسخ فی العبادۃ و الاجتهاد۔

آپ مستجاب الدعوات تھے، (اگر کوئی عبرت اور رقت کی بات کی جاتی) تو جلدی آنکھوں میں آنسو آجاتے، ہمیشہ ذکر و فکر میں مشغول رہتے، بڑے رفیق القلب تھے، خندہ پیشانی، شگفتہ رو، کریم النفس فراخ دست، وسیع العلم، بلند اخلاق، عالی نسب، عبادات اور مجاہدہ میں آپ کا پایہ بلند تھا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

مفتی عراق محی الدین ابو عبد اللہ محمد بن حامد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں.....

”ابعد الناس عن الفحش، اقرب الناس الی الحق، شدید البأس اذا نهک محارم اللہ عز وجل لا یغضب لنفسه ولا ینتصر لغيره..... الخ۔

غیر مہذب بات سے انتہائی دور، حق اور معقول بات سے بہت قریب، اگر احکام خداوندی اور حدود الہی میں سے کسی پر دست درازی ہوتی، تو آپ کو جلال آجاتا، خود اپنے معاملہ میں کبھی غصہ نہ آتا اور حدود عز و جل کے علاوہ کسی چیز کے لئے انتقام نہ لیتے، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ واپس کرتے خواہ بدن کا کپڑا ہی کیوں نہ اتار کر دینا پڑے۔

بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ضرورت مندوں پر بے دریغ خرچ کرنے کا خاص

اولی تھا، علامہ ابن الجار آپ سے نقل کرتے ہیں کہ ”اگر ساری دنیا کی (دولت) میرے قبضہ میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں۔“ یہ بھی فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری پھیلی مین سوراخ ہے، کوئی چیز اس میں ٹھہرنی نہیں، اگر ہزار دینار میرے پاس آئیں تو رات نہ گزرنے پائے۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

صاحب قلائد الجواہر لکھتے ہیں کہ.....

”عکم تھا کہ رات کو وسیع دسترخوان بچھے، خود مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، کمزوروں اور غریبوں کی ہم نشینی فرماتے۔ طلبہ کی باتوں کو برداشت کرتے اور نقل فرماتے، ہر شخص یہ سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی ان کا مقرب اور ان کے یہاں معزز نہیں۔

ساتھیوں میں سے جو غیر حاضر ہوتا اس کا حال دریافت فرماتے اور اس کی فکر رکھتے، تعلقات کا بڑا پاس اور لحاظ تھا۔ غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرتے، اگر کوئی کسی بات پر قسم کھا لیتا تو اس کو مان لیتے، اور جو کچھ (حقیقت حال) جانتے تھے اس کا اٹھا فرماتے۔“ (قلائد الجواہر صفحہ ۹)۔

مرہ دلوں کی مسیحا :

سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی کثرت پر موصوفین کا اتفاق ہے، شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام اور امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ شیخ کی کرامات حد تو اتار کو پہنچ گئی ہیں، ان میں سب سے بڑی کرامت مرہ دلوں کی مسیحا تھی۔ (ذیل طبقات ابن ابی شیبہ ابن رجب)۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی توجہ اور زبان کی تاثیر سے لاکھوں انسانوں کو نئی ایمانی زندگی عطا فرمائی، آپ کا وجود اسلام کے لئے ایک باو بہاری تھا، جس نے دلوں کے قبرستان میں نئی جان ڈال دی، اور عالم اسلام میں ایمان و روحانیت کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ (جلالین ص ۱۳)۔

شیخ عرکسانی کہتے ہیں کہ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں یہودی اور

عیسائی اسلام نہ قبول کرتے ہوں، اور ہزن، خونی اور جرائم پیشہ توپہ سے مشرف نہ ہوتے ہوں، فاسد الاعتقاد اپنے غلط عقائد سے توبہ نہ کرتے ہوں۔ (قلائد الجواہر ومختلف کتب تذکرہ)۔

جنابی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ نے ایک روز فرمایا کہ میری تمنا ہوتی ہے کہ زمانہ سابق کی طرح صحراؤں اور جنگلوں میں رہوں، نہ مخلوق مجھے دیکھے، نہ میں اس کو دیکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا نفع منظور ہے میرے ہاتھ پر پانچ ہزار ست زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے ہیں، عیاروں اور جرائم پیشہ لوگوں میں سے ایک لاکھ سے زائد توپہ کر چکے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ مؤرخین کا بیان ہے کہ بغداد کی آبادی کا بڑا حصہ حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پر توپہ سے مشرف ہوا، اور بکثرت یہودی، عیسائی اور اہل ذمہ مسلمان ہوئے۔ (قلائد الجواہر ومختلف کتب تذکرہ)۔

تعلیمی مشاغل و خدمات :

اعلیٰ مراتب ولایت پر فائز ہونے اور نفوس و اخلاق کی اصلاح و تربیت میں ہمہ تن مشغول ہونے کے ساتھ آپ درس و تدریس، افتاء اور تصحیح اعتقاد اور مذہب اہل سنت کی نصرت و حمایت سے غافل نہ تھے، عقائد و اصول میں امام احمد اور محدثین کے مسلک پر تھے۔

مذہب اہل سنت اور سلف کے مسلک کو آپ علیہ السلام سے بڑی تقویت حاصل ہوئی، اور اس کے مقابلہ میں اعتقادی و عملی بدعات کا بازدار سرد ہو گیا، ابن السمعانی کہتے ہیں کہ تیسریں سنت کی شان آپ کی وجہ سے بڑھ گئی، اور ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔

مدرسہ میں ایک سبق تفسیر کا، ایک حدیث کا، ایک فقہ کا اور ایک اختلافات ائمہ اور ان کے دلائل کا پڑھا تھا، صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب ائمہ اصول فقہ اور نحو کے اسباق ہوتے، ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، اس کے علاوہ افتاء کی مشغولیت

میں، بالعموم مذہب شافعی اور مذہب حنبلی کے مطابق فتویٰ دیتے، علماء عراق آپ کے فتاویٰ سے بڑے متعجب ہوتے اور بڑی تعریف کرتے۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۶ و طبقات الحنا بلہ ابن رجب)۔
ایک مرتبہ استفتاء آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جس میں عبادت کے وقت کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا، اگر اس نے قسم پوری نہیں کی تو اس کی بیوی کو تین طلاق، علماء یہ استفتاء سن کر حیرت میں پڑ گئے کہ ایسی کون سی عبادت ہوتی ہے جس میں وہ بالکل تنہا ہو، اور وہ زمین پر کوئی شخص بھی اس وقت عبادت نہ کر رہا ہو، حضرت شیخ کے پاس استفتاء آیا تو بے تکلف فرمایا کہ مطاف اس کے لئے خالی کر دیا جائے اور وہ سات چکر کر کے خانہ کعبہ کا طواف مکمل کرے، علماء نے یہ جواب سن کر بے ساختہ داؤد تحمین دی اور کہا کہ یہی ایک صورت ہے کہ وہ بلا شرکت غیرے عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کرے اس لئے کہ طواف بیت اللہ پر موقوف ہے، اور مطاف اس شخص کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے، اب اس عبادت میں کہیں بھی شرکت کا امکان نہیں۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۶ و طبقات الحنا بلہ ابن رجب)۔
استقامت و تحقیق :

حضرت شیخ استقامت کا پہاڑ تھے، اتباع کامل، علم راسخ اور تائید نبی نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ حق و باطل، نور و ظلمت، الہام صحیح اور کید شیطانی میں پورا امتیاز پیدا ہو گیا تھا، آپ پر یہ حقیقت پوری طرح منکشف ہو گئی تھی کہ شریعت محمدی کے احکام اور حلال و حرام میں قیامت تک کے لئے تغیر و تبدل کا امکان نہیں، جو اس کے خلاف دعویٰ کرے وہ شیطان ہے۔

ارشاد فرماتے ہیں کہ.....
”ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم الشان روشنی ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے

کنارے سے بھر گئے، اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی، اس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عبد القادر! میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لئے سب محرمات حلال کر دیئے ہیں، میں نے کہا! دور ہو مردود! یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت سے بدل گئی۔ اور وہ صورت دھواں بن گئی اور ایک آواز آئی کہ عبد القادر! خدا نے تم کو تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے بچالیا۔ ورنہ اس طرح ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں، میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ انہی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیسے سمجھ کر یہ شیطان ہے؟ فرمایا: اس کے کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۰ و طبقات ابن ابی شیبہ ابن رجب)۔
یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اگر حدود الہی (احکام شرعی) میں سے کوئی حد ٹوٹی ہو تو سمجھ لو کہ تم قتل میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے، فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اس کو مضبوط تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لئے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی، باطل ہے۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد ۱ صفحہ ۱۲۰ و طبقات ابن ابی شیبہ ابن رجب)۔
تقویٰ و توحید :

تسلیم و تقویٰ اور توحید کامل حضرت کا خصوصی حال تھا، کبھی کبھی تعلیم اس حال اور اس مقام کی تشریح فرماتے تھے، وہ دراصل آپ کا حال ہے۔

خوشتر آں باشد کہ سر دہراں

گفت آید در حدیث دیگران

ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں.....

”جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نجات نہیں پاتا تو مخلوقات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہے مثلاً بادشاہ یا حاکموں یا دنیا داروں یا امیروں سے اور دکھ درد میں طیبوں سے، جب ان

نے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت اپنے پروردگار کی طرف دعا اور گریہ و زاری و مدد و شاکے ہاتھ رجوع کرتا ہے (یعنی) جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے، خلق سے رجوع نہیں کرتا، اور جب تک خلق سے مدد مل جاتی ہے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، پھر جب خدا کی طرف سے (بھی) کوئی مدد نظر نہیں آتی تو (بے بس ہو کر) خدا کے ہاتھوں میں آ رہتا ہے، اور ہمیشہ سوال و دعا، اور گریہ و زاری اور تسکین و اظہار حاجت مند کی امید و بیم سے ساتھ کیا کرتا ہے، پھر خدا اس کو دعا سے (بھی) تھکا دیتا ہے۔ اور قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ کل اسباب (مقطع ہو جاتے ہیں، اور وہ سب سے) علیحدہ ہو جاتا ہے، اس وقت میں اس میں (احکام) قضا و قدر کا نفاذ ہوتا ہے اور اس کے اندر (خدا اپنا) کام کرتا ہے تب بندہ کل اسباب و حرکات سے بے پروا ہو جاتا ہے، اور روح صرف رہ جاتا ہے اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ ضرور بالضرور صاحب یقین موحّد ہوتا ہے، قطعی طور پر جانتا ہے کہ درحقیقت خدا کے سوا نہ کوئی (کچھ) کرنے والا ہے اور نہ حرکت و سکون دینے والا، نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی و برائی، نفع و نقصان، بخشش و حرمان، کشاکش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت، عناد و فقر، اس وقت (احکام قضا و قدر) میں بندہ کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے شیر خوار بچہ دایہ کی گود میں یا مردہ غسل کے ہاتھ میں یا (پولوکا) گیند سوار کے قبضہ میں کہ الٹا پلٹا جاتا ہے، اور بگاڑا یا نایا جاتا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں، نہ اپنے لئے نہ کسی اور کے لئے، یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہو جاتا ہے اور اپنے مالک اور اس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا سنتا ہے، نہ کچھ سوچتا سمجھتا، اگر دیکھتا ہے تو اس کی صنعت اور اگر سنتا ہے تو اسی کا کلام، اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے، اس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے اس کے قرب سے سعادت پاتا ہے، اس کی تقریب (جاذبہ) سے آراستہ و جیراستہ ہوتا ہے، اس کے وعدہ سے خوش ہوتا ہے، سکون پاتا اور اطمینان حاصل کرتا ہے، اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے، اور اس کے غیر سے دشت و نفرت

کرتا ہے، اس کی یاد میں سرگوں ہوتا ہے اور جی لگاتا ہے، اس کی ذات پر اعتماد، بھروسہ کرتا ہے، اس کے نور معرفت سے ہدایت پاتا اور اس کا خرقہ لباس پہنتا ہے، اس کے علوم عجیب و نادر پر مطلع ہوتا ہے۔ اس کے قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے اس کی ذات پاک سے (ہر بات) سنتا اور اسے یاد رکھتا ہے، پھر ان (نعمتوں) پر حمد و ثناء، شکر و سپاس کرتا ہے۔ (فتوح الغیب مقالہ ۳، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کاکوروی، رموز الغیب، صفحہ ۱۲، ۱۳)۔

خلق خدا پر شفقت :

عامۃ الناس اور امت محمدیہ ﷺ کے ساتھ آپ کو جو تعلق جو فکر اور اس کے حال پر جو شفقت تھی، اور جو نابین رسول اور مقبولین کی خاص علامت ہے، اس کا اندازہ آپ کی اس تقریر سے ہو سکتا ہے جس میں آپ نے بازار میں جانے والوں کے احوال، مراتب بیان کئے ہیں، ان میں آخری مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور دراصل حدیث دیگر اس میں اپنا ہی حال اور مقام بیان کرتے ہیں.....

”اور پانچواں وہ شخص ہے جب بازار میں داخل ہوتا ہے تو اللہ سے ان کا دل بھر جاتا ہے، ان لوگوں پر رحمت کرنے کے لئے اور یہ رحمت اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی کہ ان لوگوں کے پاس کیا کچھ ہے۔ وہ تو اپنے داخلہ کے وقت سے باہر نکلنے کے وقت تک بازار والوں کے لئے دعا و استغفار و شفاعت میں اور ان پر رحمت و شفقت میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل ان لوگوں کے لئے ان کے حال پر چلتا رہتا ہے، اور آنکھیں روئی رہتی ہیں اور زبان ان نعمتوں پر جو خدا نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے دی ہیں، خدا کا شکر اور حمد و ثناء کرتی رہتی ہے۔ (فتوح الغیب مقالہ ۳، ترجمہ مولوی محمد عالم صاحب کاکوروی، رموز الغیب، صفحہ ۱۷)۔

حضرت شیخ کا عہد اور ماحول :

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بغداد میں ۷۳۰ سال گزارے، عباسی خلفاء میں سے پانچ ان کی نظروں کے سامنے کیے بعد دیگرے مسند خلافت پر بیٹھے جس وقت بغداد میں رونق افروز ہوئے اس وقت خلیفہ مستظهر بامر اللہ ابو العباس (۵۱۲ھ) کا عہد تھا، ان کے بعد بالترتیب مسترشد، راشد، اقصیٰ بامر اللہ و المستجد بالله تحت سلطنت پر متمکن ہوئے۔

شیخ رحمہ اللہ کا یہ عہد بہت اہم تاریخی واقعات سے لبریز ہے، سلجوقی سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کش مکش اس زمانے میں پورے عروج پر تھی، یہ سلاطین عباسی حکومت پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے دل و جان سے کوشاں تھے، کبھی خلیفہ کی رضامندی کے ساتھ اور کبھی اس کی مخالفت و تاراجی کے باوجود، کبھی کبھی خلیفہ اور سلطان کے لشکروں میں باقاعدہ معرکہ آرائی بھی ہوتی اور مسلمان ایک دوسرے کا بے دریغ خون بہاتے۔

اس طرح کے واقعات مسترشد کے زمانے میں کئی مرتبہ پیش آئے، یہ عہد عباسی کا سب سے زیادہ طاقتور اور معقول خلیفہ تھا۔ (ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے مناقب میں لکھا ہے کہ مسترشد بہت شجاع، حوصلہ مند، فصیح و بلیغ شیریں کلام اور بہت ہی عبادت گزار خلیفہ تھا، اور خاض و عام سب کی نظروں میں محبوب تھا وہ آخری خلیفہ تھا جس نے خطبہ دینے کی رسم برقرار رکھی، ۳۵ سال تین ماہ کی عمر میں اس کو شہید کر دیا گیا، اس کی مدت خلافت ۷۷ سال اور ۲۰ روز ہے)۔ (البدایہ والنہایہ، جلد ۲، صفحہ ۲۰۸)۔

اور اکثر معرکوں میں فتح بھی اسی کو حاصل ہوئی، لیکن ۱۰ رمضان ۵۱۹ھ میں سلطان مسعود اور اس کے درمیان جو معرکہ ہوا اس میں اس کو شکست فاش ہوئی۔

ابن کثیر لکھتے ہیں.....

”سلطان کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی، خلیفہ قید کر لیا گیا، اہل بغداد کی املاک کو

لوٹ لیا گیا، اور یہ خبر دوسرے تمام صوبوں میں پھیل گئی، بغداد اس المناک خبر سے متاثر ہوا، اور وہاں کے باشندوں میں ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ایک زلزلہ سا آگیا، عوام نے مسجد کے منبروں تک کو توڑ ڈالا اور جماعتوں میں شریک ہونا بھی چھوڑ دیا، غور تیس سر سے دوپٹہ ہٹا کر نہ خوانائی کرتی ہوئی باہر نکل آئیں اور خلیفہ کی قید اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ماتر کرنے لگیں، دوسرے علاقے بھی بغداد ہی کے نقش قدم پر چلے، اور اس کے بعد یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ مکہ و مدینہ تمام علاقے اس سے متاثر ہو گئے، ملک خیر نے یہ ماجرا دیکھا کہ اپنے بیٹے کو معاملہ کی نزاکت اور اہمیت سے آگاہ اور خبردار کیا اور اس کو حکم دیا کہ خلیفہ کو بحال کر دے، ملک مسعود نے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن خلیفہ کو باطنیوں نے بغداد کے راستے میں قتل کر دیا۔

یہ تمام الم انگیز واقعات شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں کے سامنے گزرے انہوں نے مسلمانوں کے باہمی افتراق و خانہ جنگی اور دشمنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی محبت کی خاطر اور ملک و سلطنت اور جاہ و مرتبہ کے حصول کیلئے لوگ سب کچھ کر گزرتے پر آمادہ ہیں، اور ان کو صرف دربار کی شان و شوکت سے دلچسپی باقی رہ گئی ہے، وہ اہل سلطنت کو تقدس کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں، اور صوبوں اور شہروں کی حکومت حاصل کرنے کے لئے سرحدوں کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مادی وجود خواہ ان واقعات سے علیحدہ اور دور رہا ہو لیکن اپنے شعور و احساس کے ساتھ وہ اسی آگ میں جل رہے تھے، اور اسی سوز و دروں نے ان کو پوری ہمت و طاقت اور اخلاص کے ساتھ وعظ و ارشاد، دعوت و تربیت، اصلاح نفوس اور تزکیہ قلوب کی طرف متوجہ کیا، اور انہوں نے اتفاق اور حب دنیا کی تحقیر و تذلیل، ایمانی شعور کے احیاء عقیدہ آخرت کی تذکیر، اور اس سرائے فانی کی بے ثباتی

کے مقابلے میں اس حیات جاودانی کی اہمیت، تہذیب اخلاق، توحید خالص اور اخلاص کامل کی دعوت پر سارا زور صرف کر دیا۔

واعظ و خطبات :

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتے تھے، اور وہ تاثیر آج بھی آپ کے کلام میں موجود ہے۔ فوج الغیب اور الفتح الربانی کے مضامین اور آپ کی مجالس کے وعظ کے الفاظ آج بھی دلوں کو گرماتے ہیں، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی ان میں زندگی اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے ناسخین اور عارفین کاملین کے کلام کی طرح یہ مضامین بھی ہر وقت کے مناسب اور سامعین اور مخاطبین کے حالات و ضروریات کے مطابق ہوتے تھے، عام طور پر لوگ جن بیماریوں میں مبتلا اور جن بیماریوں میں گرفتار تھے انہیں کا ازالہ کیا جاتا تھا، اسی لئے حاضرین آپ کے ارشادات میں اپنے زخم کا مرہم اپنے مرض کی دوا، اور اپنے سوالات و شبہات کا جواب پاتے تھے، اور تاثیر اور عام نفع کی یہ ایک بڑی وجہ تھی، پھر آپ زبان مبارک سے جو فرماتے تھے، وہ دل سے نکلتا تھا، اس لئے دل پر اثر کرتا تھا، آپ کے کلام میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی ہے اور دل آویزی اور خلاوت بھی اور ”صدیقین“ کے کلام کی یہی شان ہے۔

بیعت و تربیت :

ان پر تاثیر اور انقلاب آفریں مواعظ سے اگرچہ اہل بغداد کو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی نفع پہنچا اور ہزار ہا انسانوں کی زندگی میں اس سے تبدیلی پیدا ہو گئی لیکن زندگی کے گہرے تغیرات، ہمہ گیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لئے صاحب دعوت سے مستقل اور گہرے تعلق اور مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی، مجالس دعوت و ارشاد و مدارس کی طرح منضبط اور مستقل تربیت کا وہیں نہیں ہو سکتا، جہاں طالبین کی تسلسل و انضباط کے ساتھ تعلیم و تربیت اور نگرانی کی جائے ان مجالس کے شرکاء اور سامعین آزاد

ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ وعظان کر چلے جائیں پھر کبھی نہ آئیں، یا ہمیشہ آتے رہیں، لیکن اپنی حالت پر قائم رہیں اور ان کی زندگی میں بدستور بڑے بڑے خلا اور دینی اور اخلاقی شکاف باقی رہیں۔

اسلامی آبادی کا پھیلاؤ اور زندگی کی ذمہ داریاں اور معاشی تحکرات اتنے بڑے گئے تھے کہ مدارس کے ذریعہ سے (جن کو بہت سی رسوم و قیود کا پابند ہونا پڑتا ہے) عمومی اصلاح و تربیت کا کام نہیں لیا جاسکتا تھا اور کسی بڑے پیمانہ پر کسی دینی و روحانی انقلاب کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، پھر اس کی کیا صورت تھی کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد اپنے ایمان کی تجدید کرے، دینی ذمہ داریوں اور پابندیوں کو شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ قبول کرے اس میں پھر ایمانی کیفیات اور دینی جذبات پیدا ہوں۔ اس کے افسردہ و مردہ دلوں میں پھر محبت کی گرمی پیدا ہو، اور اس کے متفصل قوی میں پھر حرکت اور نشاط پیدا ہو، اس کو کسی مخلص خدا شناس پر اعتماد ہو، اور اس سے وہ اپنے امراض روحانی و نفسانی میں علاج اور دین میں صحیح روشنی اور رہنمائی حاصل کرے، ناظرین کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ خلافت جس کا یہ اصلی فرض تھا (اس لئے کہ جس نبی ﷺ کی نیابت و نسبت پر یہ خلافت قائم تھی، بقول سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وہ ہدایت کے لئے مبعوث ہوا تھا جہایت (تحصیل وصول) کے لئے نہیں) نہ صرف اس فریضہ سے غافل اور کنارہ کش ہو چکی تھی بلکہ اپنے اعمال اور کردار کے لحاظ سے اس کام کے لئے مضمر اور اس کے راستے میں مزاحمت تھی۔

دوسری طرف وہ اس قدر بدگمان، توہم پرست اور شکی واقع ہوئی تھی کہ کسی نبی تنظیم اور نئی دعوت کو جس میں وہ قیادت اور سیاست کی آمیزش پاتی، برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس کو فوراً کچل دیتی۔

ایسی صورت میں مسلمانوں میں نئی دینی زندگی، نیا نظم و ضبط اور نئے سرے سے حرکت و عمل پیدا کرنے کے لئے اس کے علاوہ کیا کھیل کھلی کہ خدا کا کوئی مخلص بندہ

حضرت ﷺ کے طریقے پر ایمان و عمل اور اتباع شریعت کے لئے بیعت لے اور ایمان اس کے ہاتھ پر اپنی سابقہ غفلت و جاہلیت کی زندگی سے توبہ اور ایمان کی تجدید پائی۔

اور پھر وہ نائب پیغمبران کی دینی نگرانی اور تربیت کرے، اپنی کیا اثر صحبت اپنے شعلہ محبت، اپنی استقامت، اور اپنے نفس گرم سے پھر ایمانی حرارت، گرمی محبت، لافس و لذتیت، جذبہ اتباع سنت اور شوق آخرت پیدا کر دے۔ ان کو اس نئے تعلق سے روشن ہو کہ انہوں نے ایک نئی زندگی سے توبہ کی ہے اور ایک نئی زندگی میں قدم رکھا ہے۔

اور کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ ان بیعت کرنے والوں کی اصلاح و تربیت اور ان کی دینی خدمت اللہ تعالیٰ نے میرے پردہ برداری ہے، اور اس محبت و اعتماد کا مجھ پر نیا حق قائم ہو گیا ہے۔ پھر اپنے تجربہ و اجتہاد اور کتاب و سنت کے اصول و تعلیمات کے مطابق ان میں صحیح روحانیت و تقویٰ اور ان کی زندگی میں ایمان و احتساب و اخلاص اور ان کے اعمال و عبادات میں کیفیات و روح پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

یہی حقیقت ہے اس بیعت و تربیت کی، جس سے دین کے مخلص داعیوں نے اپنے اپنے وقت میں احیاء و تجدید دین اور اصلاح مسلمین کا کام لیا ہے، اور لاکھوں ہندوکان خدا کو ”حقیقت ایمان اور درجہ احسان“ تک پہنچایا ہے، اس سلسلہ زیر کے سر حلقہ اور گل سرسبد حضرت شیخ الحدیث عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا نام اور کام اس ”طب نبوی“ کی تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور نمایاں ہے۔

الفاظ و اصطلاحات اور علمی بحثوں سے الگ ہو کر اگر واقعات و حقائق پر بنیاد رکھی جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس دور انتشار میں (جو ابھی تک قائم ہے) اصلاح و تربیت کا اس سے زیادہ بھل اور عمومی اور اس سے زیادہ مؤثر اور کارگر ذریعہ نہیں ہو سکتا

تھا۔

حضرت شیخ سے پہلے دین کے داعیوں اور مخلص خادموں نے اس راستے سے کام کیا ہے اور ان کی تاریخ محفوظ ہے، لیکن حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اپنی محبوب و دلاویز شخصیت، خدا اور روحانی کمالات، فطری علو استعداد اور ملکہ اجتہاد سے اس طریقہ کو نئی زندگی بخشی، وہ نہ صرف اس سلسلہ کے ایک نامور امام اور ایک مشہور سلسلہ (قادریہ) کے بانی ہیں بلکہ اس فن کی بنی تدوین و ترتیب کا سہرا آپ ہی کے سر ہے۔

آپ سے پہلے وہ اتنا مدون و مرتب اور مکمل و مضبوط نہ تھا نہ اس میں اتنی عمومیت اور وسعت ہوئی تھی جتنی آپ کی مقبولیت اور عظمت کی وجہ سے پیدا ہو گئی، آپ کی زندگی میں لاکھوں انسان اس طریقہ سے فائدہ اٹھا کر ایمان کی حلاوت سے آشنا اور اسلامی زندگی اور اخلاق سے آراستہ ہوئے اور آپ کے بعد آپ کے مخلص خلفاء اور با عظمت اہل سلسلہ نے تمام ممالک اسلامیہ میں دعوت الی اللہ اور تجدید ایمان کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جن سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔

لیکن، حضرموت اور ہندوستان میں پھر حضرمی مشائخ و تجار کے ذریعہ جاوہ اور ساہرا میں اور دوسری طرف افریقہ کے براعظم میں لاکھوں آدمیوں کی تکمیل ایمان اور لاکھوں غیر مسلموں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا، وحسی اللہ عنہ وارضاء و جزاء عن الاسلام خیر الجزاء۔

زمانہ پراثر :

حضرت شیخ کا وجود اس مادیت زدہ زمانے میں اسلام کا ایک زندہ معجزہ تھا اور ایک بڑی تاثیر الہی، آپ کی ذات، آپ کے کمالات آپ کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کی مقبولیت کے آثار اور خلق اللہ میں قبولیت و وجاہت کے کھلے ہوئے مناظر آپ کے تلامذہ اور تربیت یافتہ اصحاب کے اخلاق اور ان کی سیرت و زندگی، سب اسلام کی

صداقت کی دلیل اور اس کی زندگی کا ثبوت تھا۔ اور اس حقیقت کا اظہار تھا کہ اسلام میں جہی روحانیت، ہمہ ذی نفس اور تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت ہے اور اس کا خزانہ عامرہ کبھی جواہرات و نادرات سے خالی نہیں۔

وفات :

ایک طویل مدت تک عالم کو اپنے کمالات ظاہری و باطنی سے مستفید کر کے اور عالم اسلام میں روحانیت اور رجوع الی اللہ کا عالمگیر ذوق پیدا کر کے ۱۵۵ھ میں ۹۰ سال کی عمر میں وفات پائی، صاحبزادہ حضرت شرف الدین عیسیٰ رحمہ اللہ آپ کی وفات کا حال بیان کرتے ہیں.....

”جب آپ اس مرض میں بیمار ہوئے کہ جس میں انتقال فرمایا، تو آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالوہاب نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، کہ آپ کے بعد اس پر عمل کروں، فرمایا: ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر فوق اور اعتماد نہ رکھو، تو حید اختیار کرو کہ تو حید پر سب کا اجماع ہے، اور فرمایا.....

جب دل خدا کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل جاتی ہے، اور فرمایا: میں غریبے پوست ہوں اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا.....

میرے گرد سے جٹ جاؤ، میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں، میرے پاس تمہارے سوا اور لوگ (فرشتے) حاضر ہیں، ان کے لئے جگہ خالی کر دو، اور ان کے ساتھ ادب کرو، یہاں بڑی رحمت نازل ہے، ان کے لئے جگہ تنگ نہ کرو۔ اور آپ بار بار فرماتے

تھے۔
تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں! اللہ میری اور تمہاری مغفرت کرے۔ اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے، بسم اللہ! آؤ اور دایکس نہ جاؤ، اور یہ آپ ایک دن ایک رات برابر فرماتے رہے اور فرمایا تم پر انفوس مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ کسی فرشتے کی نہ ملک الموت کی۔

اس ملک الموت! تمہارے کارساز نے تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اس دن جس کی شب کو آپ نے رحلت فرمائی ایک بڑی سخت چیخ ماری تھی، اور آپ کے دو صاحبزادے شیخ عبدالرازق و شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلاتے اور فرماتے تھے۔

تم پر سلام اور خدا کی رحمت و برکتیں! حق کی طرف رجوع کرو اور جنت میں داخل ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نرمی کرو، پھر آپ پر امیر حق آیا۔ اور موت کے نشہ نے غلبہ کیا اور آپ نے فرمایا۔

میرے اور تمہارے اور تمام خلق کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو مجھ پر، پھر آپ کے صاحبزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ کی تکلیف اور حال دریافت کیا تو فرمایا۔

مجھ سے کوئی نہ پوچھتے میں علم الہی میں کھلے کھارہا ہوں اور آپ کے صاحبزادہ عبدالعزیز نے آپ کے مرض کو پوچھا تو فرمایا میرے مرض کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ۔ خدا کے حکم سے خدا کا علم نہیں لوٹا، حکم بدل جاتا ہے اور علم نہیں بدلتا۔ حکم منسوخ ہو جاتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا۔ اللہ جو چاہتا ہے مانتا ہے اور باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس اصلی تحریر ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے باز پرس نہیں ہوتی، اور خلق سے باز پرس ہوتی ہے۔ صفات کی خبریں گزر رہی ہیں، بھیسی آئی ہیں۔ پھر آپ کے صاحبزادہ

شیخ عبدالجبار نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے؟ فرمایا میرے کل اعضاء مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مگر میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں اور وہ خدا کے ساتھ صحیح ہے، پھر آپ کا وقت اخیر آیا، تو آپ فرمانے لگے میں اس خدا سے مدد چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک و برتر ہے، اور زندہ ہے جسے موت ہونے کا اندیشہ نہیں، وہ پاک ہے، وہ جس نے اپنی قدرت سے عزت ظاہر کی، اور موت سے بندوں پر غلبہ دکھایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد ﷺ خدا کے رسول ہیں اور آپ کے صاحبزادہ شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ نے لفظ "تَعَوَّذُ" فرمایا اور یہ لفظ صحت کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا نہ ہوا، جب آپ بار بار اسے دہراتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے آواز بلند اور سخت کر کے لفظ "تَعَوَّذُ" اپنی زبان سے ٹھیک ٹھیک فرمایا، پھر (تین بار) اللہ اللہ اللہ فرمایا اس کے بعد آپ کی آواز غائب ہو گئی، اور زبان تالو سے چپک گئی، اور روح مبارک رخصت ہو گئی، رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (الکملہ رموز الغیب صفحہ ۱۸۹، ۱۹۲)۔

حضرت شیخ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن اپنے پیچھے دین کے داعیوں اور انفس و اخلاق کے مربیوں کی ایک جماعت چھوڑ گئے جس نے آپ کے کام کو جاری رکھا اور بدستی ہوئی مادیت اور غفلت کا مقابلہ کرتے رہے۔

حضرت شیخ کے بعد جن عارفین و مصنفین نے دعوت و تہذیب اور تربیت انفس کا کام پوری طاقت اور عزمیت سے جاری رکھا اور غفلت اور دنیاوی اشتہاک کا مقابلہ اور اخلاق اور نفسانی امراض کا علاج کیا، ان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور شیخ بغداد شیخ ابوالجلیب سہروردی کے پیچھے اور ضلع شیخ الشیوخ ابو حفص شیخ شہاب الدین سہروردی (۵۹۳ھ - ۶۳۲ھ) سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز تھے۔ جو طریقت سہروردیہ کے بانی اور تصوف کی مقبول کتاب

”عوارف المعارف“ کے مصنف ہیں۔ ابن خلکان لکھتے ہیں.....

لم یکن فی آخر عمره فی عصره مثله..... وکان شیخ
الشیوخ ببغداد، (انجیر عریض ان کے زمانہ میں ان کی نظیر نہ تھی اور وہ
بغداد کے سب سے بڑے شیخ اور اپنے فن میں مرجع تھے۔) (وفیات الاعیان،
جلد ۳ صفحہ ۱۱۹/الہیئة المصرية)۔

ابن النجار کہتے ہیں انتھت الیہ الریاسة فی توبیة المریدین ودعاء
الخلق الی اللہ۔ (مراۃ البیان للبیہقی، جلد ۳ صفحہ ۸۱)۔

(ترتیب مریدین اور دعوت الی اللہ کے کام میں وہ مرجع خاتمی تھے) ابن
خلکان کہتے ہیں کہ ان کے زمانے کے مشائخ دور دور سے ان کی طرف
رجوع کرتے تھے۔ اور استفادہ کرتے رہتے تھے۔ (وفیات الاعیان، جلد ۳
صفحہ ۱۲۰)۔

شیخ کے مواعظ سے خلق اللہ کو بہت نفع ہوا، ابن خلکان کے الفاظ ہیں، وکان
لہ مجلس وعظ وعلیٰ وعظہ قبول کثیر ولہ نفس مبارک۔ (وہ
اجتماع سے وعظ فرمایا کرتے تھے، ان کے وعظ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قبولیت
عطا فرمائی اور ان کے انفس مبارک سے لوگوں کو بڑا نفع تھا)۔ تصوف کو
بدعات سے پاک کرنے اور کتاب و سنت کو اس کا ماخذ بنانے کی کوشش میں
حضرت شیخ کا تجدیدی حصہ ہے، ان کی کتاب ”عوارف المعارف“ کو اگر
اس فن کی قدیم کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ان کے اس تجدیدی
کام کا اندازہ ہوتا ہے۔

نواب صدیق حسن خان مرحوم لکھتے ہیں.....

”در تصوف سنی کتاب ہے بہتر از عوارف نیست“۔ (تقصاء جمود الاحرار،
صفحہ ۶۳)۔

اللہ تعالیٰ نے شیخ شہاب الدین بریلوی کو بڑے بلند پایہ اور عالی استعداد
خلفاء عطا فرمائے، جنہوں نے دعوت و تربیت کا کام بڑی قوت و وسعت
کے ساتھ انجام دیا۔ ان کے صرف ایک خلیفہ شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا
ملتان رحمة اللہ سے ہندوستان میں جو فیض پہنچا اور خلق اللہ کو ہدایت ہوئی وہ
ان کی جلالت قدر اور عظمت شان کے لئے کافی ہے۔

(ماخوذ از: تاریخ دعوت و تربیت و تنظیم و اضافہ کے ساتھ جلد چہارم۔)

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ

نام و نسب :

تذکرہ نگار حضرت خواجہ کا پورا اسم مبارک معین الدین حسن بخاری چشتی لکھتے ہیں، اصلی نام معین الدین تھا، ان کے والد بزرگوار سید غیاث الدین کے نام کے ساتھ حسن بھی جزو تھا، اس لئے ان کے نام کا بھی یہ جزو ہو گیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۸، ۴۹/ آئین اکبری جلد سوم، صفحہ ۶۸/ جواہر فریدی، سفینۃ الاولیاء، صفحہ ۱۸۸/ گلزار ابرار)۔

مختلف تذکروں میں ان کا مختلف پدری شجرہ درج ہے، مثلاً جواہر فریدی میں یہ نسب نامہ ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین بن غیاث الدین حسن بخاری بن سید حسن احمد بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز ابن سید ابراہیم بن امام محمد مہدی بن امام حسن عسکری بن امام تقی بن امام تقی ابن امام علی موسیٰ رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن حضرت امیر المؤمنین امام حسین شہید دشت کربلا رضی اللہ عنہ ابن حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔

خزینۃ الاصفیاء میں ہے۔

حضرت خواجہ معین الحق والد بن بن غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم۔

تذکرۃ السادات میں ہے۔

”خواجہ معین الدین بن سید غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید عبدالکریم بن سید عبدالرحمن بن سید علی اکبر بن سید ابراہیم۔“

مولد :

سیر العارفین صفحہ ۵ میں ہے۔
”تولد او بختان است و نوشو ناما دریا و خراساں۔“

اکبر نامہ میں ہے۔

”خواجہ از سیستان است اورا بخاری می تولید کہ معرب نگلی است۔“ (جلد ۲ صفحہ ۱۵۴)۔

اکبر نامہ کے انگریزی مترجم کا ترجمہ صفحہ ۲۳۸ میں یہ ہے۔

The Khwaja cam from sistian and thez write him sigfi which is the Arabic for sigzi wrongly printed in the textao singri the mistake is covected inlrrate.

آئین اکبری میں ہے۔

”در قبہ بنجر از دار بختان بزا“ (جلد سوم صفحہ ۱۶۸)۔

گلزار ابرار میں ہے۔

”بقصہ بنجر از دار بختان علمی صورت اورا عنصری خلعت پوشائند لیکن پرورش در صوبہ خراسان یافت۔“

تزک جہانگیری میں اکبر نامہ ہی کی روایت ہے۔

تاریخ فرشتہ کی روایت ہے۔

”تولد اور بلدہ بختان بود“ (جلد دوم صفحہ ۳۷۵)۔

سیر الاقطاب میں درج ہے۔

”آنحضرت اصل از سادات بنجرستان است۔۔۔۔۔ مولد شریف آن حضرت در صفاہاں است و نوشو ناما در خراساں یافت۔“ (صفحہ ۱۰۱)۔

جواہر فریدی میں ہے۔

”تولد اور بختان است و شو و نماز و دیار خراسان“۔

مرآۃ الاسرار کے مؤلف لکھتے ہیں.....

”ولادت دی بقصبہ خجندر دیار بختان است وآں راسیتان نیز گویند.....

و در خراسان شو و نمایافت“۔

مطلوب الطالبین میں ہے.....

”ولادت دے بقصبہ خجندر دیار بختان کہ ایں راسیتان نیز گویند واقع

شہر ملک خراسان شو و نمایافت“۔

روضۃ الاقطاب میں مرقوم ہے.....

”ولادت دے بقصبہ خجندر دیار بختان است وآں راسیتان نیز گویند

واقع شہر ملک خراسان شو و نمایافت“۔ (صفحہ ۳۰)۔

خرنہ الاصفیاء میں ہے.....

”مولد شریف دے بلدۂ اصفہان است و شو و نماز و خراسان یافت“۔

(جلد اول صفحہ ۲۵)۔

اوپر کے تذکروں میں صرف سیر الاقطاب اور خرنہ الاصفیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ اصفہان میں پیدا ہوئے، جو ظاہر ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اور تمام تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ ان کا مولد بختان یا سیتان تھا، اور بعض تذکروں میں تصریح ہے کہ بختان یا سیتان کے قصبہ خجندر میں ولادت ہوئی، اسی لئے سیر الاولیاء اور اخبار الاخبار جیسے مستند مطبوعہ نسخوں میں ان کے نام کے ساتھ خجندی لکھا ہے، لیکن راقم الحروف کے خیال میں خجندی کتابت کی غلطی ہے، جو جوام و خواص میں پھیل گئی ہے، دراصل صحیح لفظ خجری ہے، عرب جغرافیہ نویس سیتان یا بختان کو خجری بھی کہتے ہیں، جس کی نسبت خجری ہے، اس لئے میری رائے میں خواجہ معین الدین خجری کے بجائے خجری صحیح ہے۔

سنہ پیدائش :

خواجگان چشت کے ملفوظات یا تصانیف میں جو ان کی طرف منسوب ہے، کہیں حضرت خواجہ کی ولادت یا سادات کے سنہ کا ذکر نہیں، سیر الاولیاء، خواجگان چشت پر قدیم ترین تذکرہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی حضرت خواجہ کے حالات زندگی کے سلسلہ میں کسی سنہ کا ذکر نہیں بعد کے تذکروں میں سیر العارفین میں صرف اتنا ذکر ہے کہ ”حضرت خواجہ نے اس عالم فانی سے عالم بقا کو رحلت فرمائی تو اس وقت ان کی عمر ۹۷ سال کی تھی، آئین اکبری (جلد سوم صفحہ ۱۶۸) میں ہے.....

”و ۵۳۷ھ میں خجندر قصبہ میں پیدا ہوئے ان کی عمر پندرہ سال کی ہوئی تو

ان کے والد بزرگوار کی وفات ہوئی، آخر میں ہے کہ روز شنبہ ۶ رجب

۶۳۳ھ کو عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی۔ (تاریخ فرشتہ، جلد دوم صفحہ

۳۷۷) میں سنہ پیدائش تو درج نہیں لیکن سنہ وفات ۶ رجب ۶۳۳ھ لکھا ہے

اور رحلت کے وقت عمر ۹۷ برس بتائی گئی ہے۔ اس طرح سنہ پیدائش

۵۳۶ھ متعین کیا جاسکتا ہے“۔

گزارہ ابرار میں سنہ پیدائش ۵۳۷ھ اور سنہ وفات ۶۳۳ھ مرقوم ہے (اخبار

الاخبار صفحہ ۲۲) میں بھی پیدائش کا سنہ نہیں، لیکن اس میں وفات کی تاریخ ۶ رجب

۶۳۳ھ لکھی ہوئی ہے، سیر الاقطاب میں پیدائش اور وفات دونوں کے سنہ مذکور

نہیں۔ سفیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت خواجہ عیسیٰ کی ولادت ۵۳۷ھ اور وفات ۶

رجب ۶۳۳ھ میں ہوئی، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی اس میں مرقوم ہے کہ حضرت خواجہ کی

عمر شریف ایک سو چار برس کی تھی، لیکن جو سنہ ولادت و وفات لکھے گئے ہیں ان سے ۱۰۳

کے بجائے ۹۶ سال کی عمر ہوتی ہے، مرآۃ الاسرار (صفحہ ۱۵۹) میں ہے کہ.....

وفاتش روز شنبہ ششم ماہ رجب در سن اثنی وثلثین وستمائے (۶۳۲) چنانکہ از

آفتاب ملک ہند تاریخ پیدای شود، اما قول اول آصح از انکہ سلطان المشائخ

و دیگر بزرگان اہل خاندان بھی نمودہ اند کہ خواجہ قطب الاسلام در ماہ ربیع الاول سنہ ثلث و ثلثین وست مائے (۶۳۳ھ) وفات فرمود، و از عمارت دلیل العارفین بلقلا خواجہ بزرگ کو خواجہ قطب الاسلام نقل کردہ است چنانکہ نوشتہ شد، پس از اس جا اختلاف بر طرف گشت، و از کتاب کلمات الصادقین بہ تحقیق ہیوست کہ نقل خواجہ بزرگ در ششم ماہ رجب مدینہ منورہ عشرین وست مائے (۶۳۴ھ) در زمان سلطنت شمس الدین التمش اثار اللہ ربانہ واقع شد و عمر شریفش قریب نوو ہفت سال رسیدہ بود، و از آنجملہ مدت چہل و چند سال در اجیر سکونت داشت۔

جواہر فریدی میں پیدائش کی تاریخ نہیں دی گئی ہے، وفات کے سلسلہ میں صرف اتنا ہے کہ.....

”رحلۃ ایشان در ششم ماہ رجب المرجب روز دوشنبہ است۔“

مطلوب الطالین میں بھی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے، لیکن وفات کی تاریخ ہے۔

”حضرت خواجہ معین الدین پیش از خواجہ قطب الدین وفات یافتہ بعد از دے وفاتش شب یک شنبہ ماہ رجب المرجب سنہ افسی و ثلثین وست مائے یعنی در سال صدوی و دو واقع شد، وفات حضرت خواجہ پس از چند ماہ تاریخ چہار دہم ربیع الاول سنہ ثلث و ثلثین وست مائے یعنی در سال صدوی و دو۔“

یہی تاریخ روضۃ الاقطاب میں ہے، خزینۃ الایضایہ میں ہے.....

”ولادت با سعادت آنجناب با قاف اہل توارخ در سال پانصدوی و ہفت (۵۷۳ھ) و وفات آں جامع الکمالات روز دوشنبہ ششم ماہ رجب المرجب سال شش صدوی و دو (۶۳۳ھ) در عہد سلطنت شمس الدین اہلسنیتمش

بقوع آمد۔“ (جلداول صفحہ ۲۶۵)۔

اردو کے سوانح نگاروں میں مولانا عبدالکلیم شرر نے حضرت خواجہ کا سنہ وفات ۶ رجب ۶۳۳ھ لکھا ہے، مثلاً راجہ جی کی کتاب مولانا معین الدین اجیری میں سنہ وفات ۶ رجب ۶۳۳ھ مرقوم ہے، لیکن معین الارواح میں نواب خادم حسین زہیری نے سنہ وفات ۶ رجب ۶۳۲ھ لکھا ہے۔

اوپر کی تفصیلات سے ظاہر ہوگا کہ زیادہ تر تذکرہ نویس اور مورخین وفات کی تاریخ ۶ رجب ۶۳۳ھ لکھتے ہیں، اس طرح پیدائش کی تاریخ ۵۳۲ھ ہوتی ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنے میں اس لئے تامل ہے کہ تذکرہ نگاروں اور مورخوں کا اتفاق ہے کہ حضرت خواجہ کی رحلت سلطان شمس الدین التمش کے عہد سلطنت میں ہوئی، طبقات ناصری سلطان التمش کے عہد کی معاصر تاریخ ہے، اس میں سلطان کی وفات کی تاریخ ۲۰ شعبان ۶۳۳ھ لکھی ہوئی ہے، اور اس کو موجودہ دور کے تمام مورخوں نے صحیح تسلیم کیا ہے، اور پھر یہ روایت ہے کہ سلطان نے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے جنازہ کی نماز پڑھائی اور اس کو تسلیم کرنے میں کسی کو عذر ہوا تو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ

حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی وفات حضرت خواجہ معین الدین کی رحلت کے بعد سلطان التمش کی زندگی میں ہوئی، اور ان کی وفات کا مہینہ ربیع الاول تو یقینی ہے، میر الاولیاء کی روایت ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وفات ۱۴ ربیع الاول ۶۳۳ھ کو ہوئی، یہ سنہ تسلیم کرنے میں عذر نہیں، کیونکہ اس وقت سلطان التمش زندہ تھا، اس طرح اگر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی رحلت ۱۴ ربیع الاول کو ہوئی تو سلطان التمش نے اسی سال ۲۰ شعبان کو وفات پائی، اس کو ماننے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین رحمہ اللہ کے وصال کی تاریخ ۶ رجب ۶۳۳ھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی رحلت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی زندگی ہی میں ہوئی، اب دو تاریخیں ۶ رجب ۶۳۲ھ اور ۶ رجب ۶۳۳ھ رہ جاتی ہے، اگر ۶ رجب ۶۳۲ھ تسلیم

کر لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی رحلت کے آٹھ مہینے کے بعد ہی وفات پا گئے، اگر ایسا ہوتا تو ایک سال کے اندر ہندوستان میں علم و معرفت کے مہر و ماہ کے غروب ہو جانے پر بڑا ماتم ہوتا، پھر تمام تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ کو ان کے مرشد نے خرقہ خلافت ۵۲ برس کی عمر میں عطا کیا تو اگر ان کی وفات کی تاریخ ۶۳۲ھ مان لی جائے تو ۹۷ سال کی عمر کے لحاظ سے ان کی تاریخ پیدائش ۵۳۵ھ ہوتی ہے، اس طرح ان کو خرقہ خلافت ۵۸۷ھ میں ملا جو حضرت خواجہ کے ہندوستان آنے کی تاریخ ہے، اور خرقہ خلافت پانے کے بعد انہوں نے ہندوستان آنے سے پہلے مختلف ملکوں کی سیاحت کی، اور اگر ۶۲۴ھ کے لحاظ سے ان کی تاریخ پیدائش ۵۳۰ھ تسلیم کر لی جاتی ہے تو خرقہ خلافت لینے کی تاریخ ۵۸۲ھ ہوتی ہے، جس کے بعد ان کو ہندوستان آنے سے پہلے پانچ سال کی کافی مدت سیاحت کے لئے مل جاتی ہے۔

حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کی رحلت کے کچھ عرصہ بعد تک زندہ رہ کر ان کی تعلیمات کی تبلیغ و ترویج فرماتے رہے، اس لئے ۶۲۴ھ کی تاریخ وفات زیادہ قرین قیاس ہے، اگر ۶۱۲ھ جب ۶۳۲ھ تاریخ وفات تسلیم کی جاتی ہے تو حضرت خواجہ کی ۹۷ سال کی عمر کے لحاظ سے ان کی تاریخ ولادت ۵۳۵ھ ہوتی اور اگر تاریخ وفات ۶۲۴ھ مان لی جائے تو سنہ پیدائش ۵۳۰ھ قرار پاتا ہے۔

ابتدائی تعلیم :

اوپر ذکر آیا ہے کہ حضرت خواجہ کی نشو و نما خراسان میں ہوئی، پندرہ سال کی عمر میں والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۱)۔
 ترکہ میں ایک باغ ملا، اس کی نگہبانی کرتے تھے، ایک روز ابراہیم قندزی نامی

ایک مجذوب باغ میں آئے، تو حضرت خواجہ نے ان کی خدمت میں انگوڑے خوشے پیش کیے، لیکن انہوں نے انگوڑے نہیں کھایا، اور کھلی کے ایک ٹکڑے کو دانتوں سے چبا کر خواجہ صاحب کے منہ میں دیا، کھلی کا کھانا تھا کہ حضرت کا دل انوار الہی سے روشن ہو گیا۔ (سیر العارفین، صفحہ ۵/ خزینۃ الاسفہ صفحہ ۲۵)۔

علاقہ دنیا کو چھوڑ کر طلب خدا میں اٹھ کھڑے ہوئے، بخارا اور سمرقند پہنچے، جہاں کام مجید حفظ کیا، اور علوم ظاہری کی تعلیم میں مشغول رہے۔ (سیر العارفین و خواہر فریدی اور روشۃ الاقطاب صفحہ ۳)۔

بیعت :

سمرقند سے نکل کر عراق کی طرف روانہ ہوئے، قصبہ بارون میں حضرت شیخ عثمان بارونی قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان سے شرف بیعت حاصل کی، بیعت کے وقت مرشد نے مرید سے وضو کرایا، دو رکعت نماز پڑھوائی، پھر قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ پڑھنے کو کہا اس کے بعد اکیس بار درود شریف پڑھوایا، درود شریف کے بعد مرشد نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، اور مرید کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا.....

”ترنخبرہ اسانیدم و تقبول حضرت اوگرہ داندیم“۔ پھر مرید کے سر کے بال قبضی سے تراشے اور کراہ چہرہ تراکی اور گلیمر خاص مرحمت کیا۔ مرشد کی کچھ اور ہدایتوں پر خواجہ صاحب نے شبانہ روز عمل کیا، تو چند دنوں میں انوار الہی سے اپنے قلب کو روشن اور منور پایا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۲)۔

شجرہ طریقت :

حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت یہ ہے.....

خواجہ عثمان بارونی، حاجی شریف زندانی، خواجہ محمد مودود چشتی، خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی، خواجہ محمد چشتی، خواجہ ابو احمد چشتی، خواجہ ابو اسحاق شامی حنفی سالار چشتیان، خواجہ مشاء علودینوری، شیخ امین الدین، خواجہ ہبیرہ قابلی، خواجہ سدید الدین

حذیفہ مرثی، حضرت ابراہیم اودھم، شیخ ابوالفضیل فضیل بن عیاض، شیخ ابوالفضل عبدالواحد بن زید، شیخ حسن بصری، حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حضرت خواجہ ابوالحاق شامی قصبہ چشت کے رہنے والے تھے، اسی لئے چشتی کہلائے، اور ان کا سلسلہ بھی چشت سے موسوم ہوا۔

خدمت مرشد :

سیر العارفین کے مؤلف کا بیان ہے کہ خواجہ صاحب شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں ڈھائی سال رہے، اور ریاضت و عبادت میں زندگی بسر کی، سیر الاولیاء، سیر الاقطاب، اخبار الانبیاء، مؤلف الارواح، سفینۃ الاولیاء میں ہے بیس سال تک اپنے پیر کی خدمت میں رہے اور غلاموں کی طرح ان کی خدمت کرتے رہے، اس مدت میں خواجہ صاحب نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ دس سال تک سیاحت کی، (مونس الارواح) سفر میں مرشد کا بستر اور دوسری ضروری چیزیں اپنے سر پر رکھ کر چلتے۔

سیاحت :

مرشد کی معیت میں سیوستان پہنچے، یہاں کا ایک واقعہ ذیل العارفین، (مجلس چہارم) میں خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ایک صومعہ میں پہنچے جس میں شیخ صدر الدین محمد احمد سیستانی رہتے تھے، یا وحق میں ان کا استغراق حد سے زیادہ تھا، میں نے ان کی روز ان کی خدمت میں رہا۔ جو کوئی ان کے پاس آتا، محروم نہ جاتا، اس کو کوئی چیز لاکر ضرور دیتے اور فرماتے کہ میرے حق میں دعاے خیر کرو کہ اپنا ایمان قبر تک سلامت لے جاؤں، جب وہ قبر اور موت کے شکار کا حال سنتے تو بید کی طرح کانپتے اور روتے روتے ان کی آنکھوں سے خون بہنے لگتا جیسے کسی چشمہ سے پانی رواں، یہ گریہ سات سات دن تک بند نہ ہوتا، آسمان کو دیکھ کر روتے، اور ان کے رونے سے رونا آتا تھا، جب رونے سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

اے عزیز! جس کو موت آنے والی ہو اور اس کا حریف ملک الموت ہو اس کو

ہونے، ہنسنے اور خوش رہنے سے کیا کام؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے عزیز! اگر تمہیں ان لوگوں کا ذرا بھی حال معلوم ہو جو زیر خاک ایسی کوفتری میں سوتے ہیں جس میں کچھو کچھ ہوئے ہیں تو اس کو معلوم کرتے ہی تم اس طرح کچھل جاؤ گے جیسے پانی میں نم کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا۔

ایک وقت میں ایک بزرگ کامل کے ساتھ بصرہ کے ایک قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا پاس ہی قبر میں ایک مردہ پر عذاب ہو رہا تھا ان بزرگ نے جب یہ حال معلوم کیا تو زور سے نعرہ مار کر زمین پر گر پڑے، میں نے ان کو اٹھانا چاہا تو ان کی روح قالب سے پرواز کر گئی، اور تقویٰ دیر میں ان کا جسم پانی ہو کر بہہ گیا، اس دن سے مجھ پر قبر کی بڑی ہیبت طاری ہے، اس لئے اے عزیز! دنیا میں اتنا مشغول نہ ہونا کہ حق سے غافل ہو جاؤ۔ (ذیل العارفین، صفحہ ۱۶)۔

حضرت شیخ اودھ الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے تو ایک اور بزرگ نے بھی حضرت خواجہ صاحب کو قبرستان کے احرام کی تلقین فرمائی، حضرت خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک بار ملک کرمان میں شیخ اودھ الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ سفر میں تھا، ایک بزرگ کو دیکھا جو بڑے صاحب نعت و ریاضت تھے، میں نے ان کی طرح کسی اور کو یا وحق میں مشغول نہ دیکھا۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کے بدن میں صرف روح ہی باقی تھی گوشت و پوست بالکل نہ تھا، وہ باتیں بہت کم کرتے تھے۔ ہم نے ارادہ کیا کہ ان سے دریافت کریں کہ آپ کا ایسا حال کیوں ہے؟ انہوں نے انجی روشن ضمیری سے ہمارے ارادے کو معلوم کر لیا اور ہمارے سوال کرنے سے پہلے اپنا چل بیان کرنا شروع کیا، کہ۔

اے درویش! ایک روز میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان میں گیا، اور ایک قبر کے پاس ہم دونوں ٹھہرے۔ اتفاقاً اس دوست سے ابو ولج کی کوئی بات سرزد ہو گئی، جس پر مجھے ہنسی آگئی ہنسنے پر میرے کان میں یہ آواز آئی کہ جس کا حریف ملک الموت ہو

اور زیرِ خاک سانپ اور بچھو کے درمیان اس کا گھر ہوا اس کو بھی سے کیا سروکار، جب میں نے یہ بات سنی، آہستہ سے اٹھا اور اپنے دوست کو رخصت کیا، وہ اپنے گھر گیا اور میں اس غار میں آیا، اور یہاں سکونت اختیار کر لی، اور اس دن سے مجھ پر بڑی ہیبت طاری ہے اور خوف سے میری جان روز بروز ٹھکتی جاتی ہے، آج چالیس سال ہوئے کہ نہ میں ہنسا ہوں اور نہ میں نے شرمندگی سے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا ہے کہ کل قیامت کے دن وہاں کیا منہ دکھاؤں گا۔ (دلیل العارفین، مجلس چہارم صفحہ ۱۵)۔

مرشد کے ہمراہ حضرت خواجہ بہاء الدین اوٹی سے بھی شرفِ ملاقات حاصل کیا، اور انہوں نے خواجہ صاحب کو نصیحت فرمائی کہ تمہیں روپیہ پیسہ جو کچھ بھی ملے اپنے پاس نہ رکھنا، خدا کی راہ میں لٹا دینا تاکہ اللہ کے دستوں میں تمہارا نام ہو۔

(فوائد السالکین، مجلس سوم)۔

حضرت خواجہ صاحب نے اپنے مرشد کے ساتھ جو سیاحت کی ان کے کچھ اور واقعات دلیل العارفین میں مل سکتے ہیں حضرت خواجہ صاحب نے اتنے مختلف مقامات کی سیاحت کی تھی کہ ترتیب کے ساتھ ان کا ذکر کرنا مشکل ہے، عاجز راقم نے سیاحت کے سلسلہ میں مختلف مقامات کی جو ترتیب لکھی ہے ممکن ہے کہ ان میں کچھ سچ ہو۔

مرشد ہی کے ساتھ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت کی، اور میر و مرشد نے ان کے حق میں خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دعائیں کیں، تو عالم غیب سے ندا آئی.....

”معیین الدین دوست اور تاجول کرم اور برگزیدم“۔

مدینہ منورہ ہی میں بارگاہِ رسالت سے خواجہ صاحب کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی۔ (سیر الاقطاب و مؤنس الارواح)۔

حضرت شیخ عثمان بارہی کو خواجہ صاحب سے بڑی شیفتگی اور محبت تھی.....

سیر العارفین میں ہے.....

”معیین الدین محبوب خدا است و مرا فرخاست بر مریدی او“۔

(سیر العارفین صفحہ ۷، غنیۃ الاولیاء صفحہ ۵۸، سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۲، مؤنس

الارواح)۔

چنانچہ خواجہ صاحب کو خرقہ خلافت سے سرفراز کیا، اس وقت ان کا سن شریف ۵۲ برس کا تھا، (مؤنس الارواح) خرقہ خلافت دیتے وقت مرشد نے حضرت خواجہ صاحب کے سر پر کلاہ اور چادر بھی رکھی اور نصیحت کی کہ.....

مرا داز کلاہ چادرِ ترکی چادرِ ترک است، اول ترک دنیا و ترک عقی، سوائے

ذاتِ حق مقصود دیگر بنداری، سوم ترک خورد و خواب مگر قدرے براے سدا رفق

کہ از ضروریات است، چہارم ترک خوابش نفس یعنی ہرچہ کہ گوید خلاف

آن کنی و ہر کہ ایں چہار چیز ترک کند پوشیدن کلاہ ترکی بوسے سزاوار است۔

(غزنیۃ الاصفیاء، جلد ۱ صفحہ ۲۵)۔

اور جب وہ پیر سے رخصت ہونے لگے تو ان کو عزیز مرید کی فرقت گوارہ نہ ہوئی اور بغداد کے سفر میں ساتھ رہے۔

(سیر العارفین صفحہ ۵ و غزنیۃ الاصفیاء صفحہ ۲۵)۔

بارہی سے خواجہ صاحب بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو سنان پینچ کر شیخ نجم الدین کبریٰ کی خدمت میں ڈھائی سال تک مقیم رہے۔

(سیر العارفین صفحہ ۵ و غزنیۃ الاصفیاء صفحہ ۲۵)۔

وہاں سے جل کر جیلان پینچے، اور حضرت شیخ محی الدین محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے شرفِ نیاز حاصل کیا، اور ان کی معیت میں بغداد آئے جہاں شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی اور ان کے پیر شیخ ضیاء الدین کی صحبت سے مشرف ہوئے اور یہیں خواجہ اوحید الدین کرمانی قدس سرہ سے فیضیاب ہو کر ان سے بھی خرقہ خلافت پایا۔ (سیر العارفین صفحہ ۵ و غزنیۃ الاصفیاء صفحہ ۲۵)۔

بغداد کے قیام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بغداد میں تھا
دجلہ کے کنارے ایک خانقاہ میں گیا، اس میں ایک بزرگ مقیم تھے، میں نے سلام کیا،
انہوں نے اشارے سے جواب دیا، پھر بیٹھ جانے کو ارشاد فرمایا، میرے بیٹھ جانے پر
تھوڑی دیر مجھ سے مخاطب ہوئے، اور فرمایا مجھے پچاس سال ہوئے کہ خلق اللہ سے علیحدہ
ہو کر یہاں بیٹھا ہوں۔ جیسے تم سفر کرتے پھرتے ہو ایسے میں بھی سفر کرتا تھا۔ اثنائے سفر
میں میرا گزر ایک شہر میں ہوا تو ایک مالدار شخص کو دیکھا بازار میں کھڑا ہوا لوگوں سے بھاڑ
تاؤ کرتا ہے اور نہایت سختی سے پیش آتا ہے اور اپنے گاہکوں کو بہت تکلیف دیتا ہے، میں
خاموشی سے ادھر سے گزر گیا اور اس مالدار شخص کو کچھ نہ کہا، میرے کان میں آواز آئی کہ
اگر تو خدا کے لئے اس شخص کو مر دار دینا سے باز رکھتا اور جھڑک دیتا کہ ایسا کام نہ کرو تو
شاید وہ تیرا کہنا مان جاتا اور ظلم سے باز آ جاتا جس روز سے میں نے یہ آواز سنی ہے بہت
شرمندہ ہوں اور اس خانقاہ میں مقیم ہوں۔

کبھی اس سے باہر قدم نہیں نکالا، مجھ کو اس بات کا بڑا خوف ہے کہ قیامت
کے روز جب اس معاملہ کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا جواب دوں گا، میں نے اس
تاریخ سے قسم کھائی ہے کہ کہیں نہ جاؤں گا تاکہ میری نظر کسی چیز پر نہ پڑے اور میں
شہادت میں پکڑا نہ جاؤں۔ (ذیل العارفین، مجلس چہارم)۔

انفاد سے ہمدان آئے اور خواجہ یوسف ہمدانی سے ملاقات کی، ہمدان سے
تبریز پہنچے اور شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر طریقت حضرت ابوسعید تبریزی کی زیارت
کی اور ان کی صحبت سے متہتبع ہوئے، وہاں سے اصفہان آئے، جہاں شیخ محمود اصفہانی
سے کسب فیض کیا، یہاں کے قیام کے زمانہ میں ایک روز اصفہان کے حاکم محمد یادگار
کے باغ میں ایک حوض کے پاس فروکش تھے کہ محمد یادگار میرے لئے پہنچا، اور ایک اجنبی
کو دیکھ کر چپیں بجیں ہوئے۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ
مغلوب الحال ہو گیا۔ اور اس پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، خواجہ صاحب نے حوض

کا پانی لے کر اس کے منہ پر چند چھینے دیئے اس کو ہوش آیا تو خواجہ صاحب کا گرویدہ
ہو گیا، وہ مذہباً شیعہ تھا، لیکن اپنے اعیان و ارکانِ سلطنت کے ساتھ خواجہ صاحب کا مرید
ہو گیا، اور اپنی ساری دولت خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی۔ مگر خواجہ صاحب
نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو مال ظلم و تعدی سے وصول
کیا گیا ہے وہ اس کے اصل مالکوں کے حوالہ کر دیا جائے۔

محمد یادگار نے ایسا ہی کیا، غلاموں اور لونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا اور جب ظاہری
و باطنی تعلیم کی تکمیل کر لی تو خواجہ صاحب نے اس کو خرقۂ خلافت بھی عطا کیا، خواجہ
صاحب اصفہان سے استر آباد آئے، استر آباد میں شیخ ناصر الدین استر آبادی کی صحبت
سے مشرف ہوئے، شیخ ناصر الدین بایزید بطنی کی اولاد میں تھے۔ اس وقت ان کا سن
شرف ۱۲۷ سال کا تھا۔

استر آباد سے ہری ہوتے ہوئے خواجہ صاحب ہنر واران پہنچے اور وہاں سے حصار
امین رونق افروز ہوئے، احصار سے ملے آئے، اور عرصہ تک شیخ احمد خضر دیہ کی خانقاہ
میں مقیم رہے، یہاں حکیم فیاء الدین درویش کے مسکن تھے، لیکن ایک روز خواجہ صاحب
بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے خواجہ صاحب نے ان کو کباب کا ایک ٹکڑا کھانے کو دیا جس
کے بعد ان پر ایک غیر معمولی کیفیت طاری ہو گئی، اور خواجہ صاحب کے مرید ہو گئے،
گھر آئے تو طب کی تمام کتابوں کو رویا میں ڈال کر اوپر یقت پر گامزن ہو گئے، بلخ سے
خواجہ صاحب غزنی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں شیخ نظام الدین ابوالمہدیہ کے پیر شیخ
عبدالواحد غزنوی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، اور پھر وہاں سے ہندوستان کا قصد کیا۔

یہ تفصیلات ہم نے سیر العارفین، سیر الاقطاب اور خزینۃ الاصفیاء وغیرہ سے
جمع کی ہیں، مگر ذیل العارفین یعنی حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات میں صرف اتنا سا
مختصر ذکر ہے کہ حضرت خواجہ صاحب اپنی مجلس بازدہم میں عارف کی صفات بیان فرما
رہے تھے کہ یکا یک انگبار ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں اس مقام کا سفر کرتا ہوں جہاں غیبرا

مدفن ہے، یعنی اجیر۔ پھر ہر شخص کو رخصت کیا، لیکن حضرت خواجہ قطب الدین، بختیار
کاکی رحمہ اللہ کو ساتھ چلے کا حکم دیا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تحریر
فرماتے ہیں کہ.....

”اس کے بعد اجیر پہنچے، اجیر اس وقت ہندوؤں سے بھاڑا ہوا تھا، اور وہاں
مسلمان نہ تھے، جب حضرت خواجہ کے قدم مبارک وہاں پہنچے تو اس کثرت
سے لوگ مسلمان ہوئے جن کی عدد تھی۔“ (صفحہ ۵۴، ۵۵)۔
اور دوسرے تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ.....

”جس وقت حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ ہندوستان آئے اس وقت حضرت
شیخ علی جویری رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے مزار پر چلے کیا، جیسا کہ پہلے ذکر
آچکا ہے، لاہور سے خواجہ صاحب ملتان آئے اور وہاں پانچ سال رہ کر ہندوؤں کی
زبان (شاید سنسکرت اور پراکرت) سیکھی، یہاں سے وہ دہلی آئے، اور دہلی سے اجیر
گئے، جہاں دسویں محرم ۵۵۵ھ میں نزول اجلال فرمایا، اور یہیں آخر وقت تک قیام رہا،
اس زمانہ میں اجیر اور دہلی کا حکمران جوہان خاندان کا مشہور راجپوت راجہ ہتھورا تھا،
اس کے حکام نے خواجہ صاحب کے قیام میں بڑی مزاحمت کی، اور جب وہ خود ان کے
مقابلہ میں لے بس اور لاچار رہے تو ہندو جوگیوں کو اپنے سحر اور جادو سے خواجہ صاحب کو
مغلوب کرنے کے لئے مامور کیا۔

ایک مشہور ہندو جوگی جے پال سے حضرت خواجہ کے بڑے بڑے معرکے
ہوئے لیکن خواجہ صاحب اپنی روحانی قوت اور کرامت سے اس پر غالب رہے جوگی نے
متاثر ہو کر حضرت خواجہ صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، حضرت خواجہ صاحب نے
جے پال کا اسلامی نام عبداللہ رکھا، اور خلافت بھی مرحمت فرمائی۔“

(خزینۃ الاسفیاء جلد ۱ صفحہ ۲۶۵)۔

حضرت خواجہ صاحب کے رشد و ہدایت کا سلسلہ برابر جاری رہا، ان کی تعلیم

تے راجہ ہتھورا کے ملازمین بھی مشرف بہ اسلام ہونے لگے، راجہ نے خواجہ صاحب
کو اجیر سے نکال دینے کی دھمکی دی، مگر خواجہ صاحب نے دھمکی پر صرف یہ ارشاد
فرمایا.....

”ہتھورا رازندہ بہ مسلمانان دادیم۔“

(نوائند الکیں صفحہ ۱۵، سیر الاولیاء، صفحہ ۴۷، اخبار الاخبار صفحہ ۲۲ میں یہ الفاظ
ہیں، ”فرمودہ ہتھورا رازندہ گرفتیم“ اور کسی تذکرہ میں یہ ہے
”اما راجہ و راجہ کریم و دادیم۔“

چنانچہ پیشینگوئی صحیح ثابت ہوئی، سلطان شہاب الدین غوری نے ہتھورا کے
خلاف ۵۸۷ھ اور ۵۸۸ھ میں وہ حملے کئے، اور آخری حملہ میں ہتھورا گرفتار ہو کر
مارا گیا، تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ شہاب الدین غوری خراساں میں تھا کہ اس نے
ایک رات میں دیکھا کہ حضرت خواجہ صاحب کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ خدائے
تعالیٰ تم کو ہندوستان کی بادشاہت عنایت کرنے والا ہے، تم اس ملک کی طرف توجہ کرو،
اسی خواب کے بعد اس نے ہندوستان پر فوج کشی کی۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۳)۔

شہاب الدین غوری کی فتح کے بعد مسلمانوں کے سیاسی اقتدار اور خواجہ
صاحب کے فیوض و برکات سے ہندوستان اسلام کے نور سے منور ہو گیا، اسی لئے خواجہ
صاحب کا لقب ”وارث النبی الہند“ ہے، سیر الاولیاء میں ہے.....

بوصول قدم مبارک آن آقاب اہل یقین کہ بہ حقیقت معین الدین بود
ظلمت ایں دیار بخواسلام روشن و منور گشت۔“ (ص ۴۷)۔

مشہور ہے کہ جس وقت حضرت خواجہ صاحب دہلی سے اجیر جاتے تھے تو
راستہ میں سات سو ہندوؤں کو مسلمان کیا۔

(دعوت اسلام ترجمہ عنایت اللہ بی، اے، صفحہ ۳۰۱)۔

خزینۃ الاسفیاء میں ہے.....

”ہزار در ہزار از صفار و کبار بخدمت آن محبوب کردگار حاضر شدہ مشرف بہ شرف اسلام و ارادت آنحضرت شدند بمی یک چراغ اسلام در ہند بظیفیل اس خانہ ان عالی شان روشن گشت۔“ (صفحہ ۲۵۹)۔

از دواجی زندگی :

اجیر کے قیام کے زمانہ میں دوشادیاں کیں، جن میں ایک توسید و جیہ الدین مشہدی و حاکم اجیر کی دختر نیک اختر عصمت اللہ بی بی تھیں اور دوسری کسی ہندو راجہ کی لڑکی بی بی لمہ اللہ تھیں، جو مشرف باسلام ہو گئی تھیں، حضرت خواجہ صاحب کی اولاد میں تین لڑکے حضرت سید فخر الدین حضرت سید ضیاء الدین ابوسعید اور حضرت سید حسام الدین تھے۔ اور ایک دختر نیک اختر بی بی حافظہ جمال تھیں۔ حضرت خواجہ صاحب نے سید فخر الدین کو خلافت بھی دی، بی بی حافظہ جمال بھی عورتوں کو شرعی اور روحانی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ (خلاصہ خزینۃ الاصفیاء، صفحہ ۲۶۵)۔

وصال :

پہلے نکاح کے ستائیس برس کے بعد عالم بقا کو رحلت فرمائی۔ (بعض تذکرہ نویس ۷ اور بعض ۷۱ برس بھی لکھتے ہیں، مؤنس الارواح)۔ تاریخ وفات روز دوشنبہ ۶ رجب المرجب ۱۲۳۲ھ ہے، میر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ وفات کے وقت سن شریف ۹۷ سال کا تھا۔ (میر العارفین صفحہ ۱۶)۔

لیکن سفینۃ الاولیاء میں رحلت کے وقت کا سن ۱۱۰۳ اور مؤنس الارواح میں ۱۰۰ لکھا ہے، میر الاقطاب میں ہے کہ وفات کے دن عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرہ کا دروازہ بند کر لیا حجرہ کے باہر خانقاہ کے رہنے والوں کے کانوں میں ایسی آواز آتی رہی جیسے کوئی پاؤں کو وجد کی حالت میں پکارتا ہو، ان کو خیال ہوا کہ خواجہ صاحب پر وجد کا عالم طاری ہے، اخیر شب میں یہ آواز بند ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت آیا تو دروازے پر دستک دی گئی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، جب دروازہ کسی طرح کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ

حبیب اللہ حب اللہ کی خاطر جاں بحق ہو گئے۔ (سفینۃ الاولیاء صفحہ ۱۵۹)۔

محبت رسول :

تمام عمر عشق الہی میں وارفتہ و بے غرور رہنے کے ساتھ محبت رسول کے نشے میں بھی سرشار رہے، اپنے ملفوظات میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر بہت ہی والہانہ انداز میں فرماتے تھے۔ اور اکثر حدیث نبوی بیان فرما کر رونے لگتے تھے۔ ایک جگہ ملفوظات میں فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جو قیامت کے دن آپ سے شرمندہ ہو گا اس کی جگہ کہاں ہو گی جو آپ سے شرمندہ ہو گا وہ کہاں جائے گا۔ یہ فرما چکے تو ہائے ہائے کر کے رو پڑے۔ (دلیل العارفین، مجلس دوم)۔

مجاہدہ :

رات کو کم سوتے اور بالعموم عشا کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے، کلام پاک ایک بار دن میں اور ایک بار رات میں ختم کرتے، مجاہدہ کے ابتدائی دور میں جب کسی شہر میں وارد ہوتے تو قبرستان میں قیام فرماتے، مگر جب لوگوں کو ان کی خبر ہو جاتی تو وہاں توقف نہ کرتے اور چپ چاپ کسی اور شہر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ (میر الاقطاب صفحہ ۱۰۱، خزینۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۲۵۶)۔

حلم و عفو :

طبیعت میں حلم و عفو کی درویشانہ صفات منتہائے کمال تک پہنچی ہوئی تھیں، ایک بار ایک بد باطن شخص حضرت خواجہ صاحب کو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا، حضرت خواجہ صاحب کو اس کا علم نور باطن سے ہو گیا لیکن وہ شخص جب نزدیک آیا تو بہت ہی اخلاق سے چپ چاپ آئے اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ جس ارادہ سے آئے ہو اس کو پورا کرو، یہ سنتے ہی وہ شخص کا پھٹنے لگا اور سر بسجود ہو کر عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لا لچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کو بھیجا گیا تھا۔

یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدم مبارک پر گر کر کہنے

لگا کہ آپ مجھ کو اس کی سزا دیجئے، بلکہ میرا کام ہی تمام کر دیجئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم درویشوں کا شیوہ ہے کہ ہم سے کوئی بدی بھی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، یہ کہہ کر اس کے لئے دعائیں کیں، وہ شخص بہت متاثر ہوا۔ اور اسی وقت سے خدمت میں رہنے لگا۔ اور حضرت خواجہ صاحب کی دعاؤں کی بدولت اس کو ہمارے کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی مقدس سرزمین میں بیوند خاک بھی ہوا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۳۳۳)۔

مریدوں سے محبت :

حضرت خواجہ صاحب کو اپنے خلفاء اور مریدین سے غیر معمولی محبت تھی، خانہ کعبہ میں دعا کی تھی کہ (قیامت تک) خانوادہ چشتیہ کا سلسلہ قائم رہے، چنانچہ یہ سلسلہ اب تک قائم ہے۔ اور ان شاء اللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۴)۔

فیاضی :

فقر و درویشی کے باوجود ان کی خانقاہ میں شاہانہ فیاضیوں کا دریا بہتا تھا، مطبخ میں روزانہ اتنا کھانا پکاتا تھا کہ تمام غرباء و مساکین سیر ہو جاتے تھے۔

(سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۴)۔

حقوق ہمسایہ :

پڑوسیوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ کے ہمراہ ضرور تشریف لے جاتے، نماز جنازہ اور تدفین کے بعد جب تمام لوگ واپس ہو جاتے تو تنہا اس کی قبر پر بیٹھے رہتے اور دعائیں جو اس وقت کے لئے موزوں ہیں پڑھتے۔ ایک بار ایک ہمسایہ کا انتقال ہوا تو حسب معمول جنازہ کے ساتھ گئے، حضرت قطب الدین بھی معیت میں تھے، جب تمام لوگ لوٹ گئے تو حضرت خواجہ ہمسایہ کی قبر پر ٹھہر گئے، حضرت خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ یکا یک متغیر ہو گیا، پھر اسی وقت اصلی رنگ پر آ گیا، اور آپ الحمد للہ فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے، حضرت

قطب الدین نے چہرے کے رنگ کے تغیر کی وجہ پوچھی تو فرمایا قبر میں عذاب کے فرشتے آرہے تھے، لیکن پھر رحمت الہی نازل ہوئی، خود بھی عذاب قبر سے بے حد خائف رہتے تھے اور جب کبھی قبر کا ذکر آتا تو گریہ طاری ہو جاتا، اور کبھی چٹیل مار کر روتے۔ (راحت القلوب لمطولات حضرت بابا گنج شکر مجلس ہشتم)۔

لباس و غذا :

خواجہ صاحب کے فقیرانہ لباس میں دو ہرا بنیہ ہوتا تھا، اگر وہ پھٹ جاتا تو جس رنگ کا بھی کپڑا مل جاتا اسی کا بیوند لگالیا کرتے تھے، کھانا بہت کم تناول فرماتے، ریاضت کے ابتدائی زمانے میں لگا سارسات سات دن تک روزے رکھتے اور صرف پانچ مثقال کی مکئی سے روزہ افطار کرتے۔ سیر الاقطاب کے مؤلف کا بیان ہے کہ برابر صائم الدہر رہے، سفر میں تیر و مکان، ہمدان اور چقماق ساتھ رکھتے اور شکار کے کباب سے روزہ افطار فرماتے تھے۔

ذوق سماع :

سماع سے بھی ذوق تھا، اور محفل سماع میں ان پر غیر معمولی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایک بار حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مقیم تھے وہاں کی مجلس سماع میں قوالوں نے ان دو شعر کو گایا۔

عاشق بہ ہوائے دوست بے ہوش بود
و ز یاد محبت خویش مدہوش بود
فردا کہ بہ حشر خلق حیراں ماند
نام تو درون سینہ و گوش بود

تو خواجہ کی روزگاہ بے ہوش رہے۔ (دلیل العارفین مجلس چہارم)۔

حضرت خواجہ قطب الدین بخاری کا رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع میں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین

سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد صفائی رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم زادہ شیخ برہان الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بہاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سیف الدین ماجوزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد بن محمد صفائی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اوصد الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد واحد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ برہان الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سلیمان، خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور بخدا کے دوسرے مشائخ کبار بھی شریک رہتے۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۳)۔

علوئے مرتبت :

ہندوستان کے صوفیائے کرام میں خواجہ صاحب کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو ”قطب المشائخ“ کے لقب کی بشارت ملی۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۳ و سونل الارواح)۔

خواجہ قطب الدین، اختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ”ملک المشائخ“ سلطان السالکین، منہاج التّقین، قطب الاولیاء، شمس الفقراء، ختم المہجدین“ کے لقب سے یاد کیا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۲)۔

سیر العارفین کے مؤلف نے ان کو سلطان العاشقین اور برہان العارفین لکھا ہے۔ (سیر العارفین صفحہ ۴)۔

سیر الاقطاب کے مصنف نے ”قطب الاقطاب، حجت الاولیاء، مہبط انوار، مخزن المعرفة والحقیقت، پردہ انداز اسرار نبوی، چہرہ کشائے صور لاریسی“ لکھا ہے۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۰۳)۔

اور صاحب سفینۃ الاولیاء نے ”زبدۃ مشائخ، اجل وقدوۃ الاولیاء اکمل“ لکھا ہے۔ (سفینۃ الاولیاء صفحہ ۵۸)۔

مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ”سر حلقہ مشائخ کبار“ لکھا ہے۔ خواجہ صاحب کے فیوض و برکات اور کمالات و خوارق عادات عام طور سے

بہت مشہور ہیں، اور آج بھی ان کی ابدی خواب گاہ کی زیارت کے لئے ہندوستان کے ہر گوشہ کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔

بادشاہوں کا خراج عقیدت :

ہر دور میں ہندوستان کے مسلمان فرمانرواؤں کو حضرت خواجہ کی ذات اقدس سے غیر معمولی عقیدت رہی، سلطان شمس الدین التمش کو بزرگانِ چشت سے جو روحانی لگاؤ رہا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، مالوہ کے سلطان محمود خلجی نے راجپوتوں کے خلاف فوج کشی کی تو حضرت خواجہ کے مزار پر انوار پر پہلے حاضری دی اس کے بعد میدان جنگ کی طرف رخ کیا اور جب اس کو فتح حاصل ہوئی تو مزار کے قریب ایک مسجد بنوائی، جو اب مندل خانہ کے نام سے مشہور ہے، بلند دروازہ اور دوسری عمارتیں بھی اسی نے تعمیر کرائیں، شہنشاہ اکبر کو حضرت شیخ سلیم چشتی سے اس لئے عقیدت پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خواجہ کے سلسلہ سے منسلک تھے اور جب شیخ کی دعاؤں سے شہزادہ سلیم پیدا ہوا تو اکبر خوشی میں آگرہ سے اجیر شریف تک پایادہ گیا، راستہ میں روپے اور اشرفیاں لٹاتا ہوا اجیر شریف پہنچا، اور وہاں شاہانہ طریقہ پر خیرات تقسیم کرائی، ایک مسجد اور خانقاہ کے لئے کئی عمارتیں بنوائیں، اور درگاہ کے انتظام میں ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں، مراد کی پیدائش پر بھی اکبر نے اجیر شریف کی زیارت کی، اور شہر کے گرد چٹھہ اور پتھر کا حصار بنوایا، اس کو جب کبھی ملکی اور فوجی کاموں سے فرصت مل جاتی تو حضرت خواجہ کے آستانہ پر ضرور حاضر ہوتا تھا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو اکبر نامہ جلد ۲ صفحہ ۳۵۰، جلد ۳ صفحہ ۱۶۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶ وغیرہ، نیز تاریخ فرشتہ و اتفاقات ۱۰۷۵ھ تا ۱۰۸۱ھ)۔

جہاںگیر اپنے آٹھویں سال جلوس میں اجیر شریف گیا، تو اس کا حال خود لکھتا ہے۔

”دوشنبہ کے روز ۵ شوال مطابق ۲۶ شعبان کو اجیر میں داخل ہونے کی

ساعت قرار پائی، اس روز صبح کو میں شہر کی طرف بڑھا، جب قلعہ اور حضرت

خوابہ بزرگوار کا روضہ نظر آنے لگا تو ایک کوس پہلے ہی میں پایادہ ہو گیا اور راستے کے دونوں جانب معتدوں کو مقرر کیا، کہ تقراء اور ضرورت مندوں کو روپے دیتے ہوئے آگے بڑھیں، اور جب دن کی چار گھنٹیاں گزر چکیں تو شہر میں داخل ہوا، اور پانچویں گھنٹہ میں روضہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور پھر اپنی قیام گاہ پر واپس آیا، دوسرے دن میں نے حکم دیا کہ شہر کے ہر چھوٹے بڑے شخص اور ہر راغب کو اچھی طرح انعام دے کر خوش کیا جائے۔ (ترک جہانگیری صفحہ ۱۲۵)۔

۱۰۲۵ء میں جہانگیر نے ایک لاکھ دس ہزار روپے صرف کر کے مزار مبارک کے گرد ایک طلائی خیر تیار کرایا تھا جواب نہیں ہے، وہ اس متبرک اور خوشگوار مقام میں پانچ روز کم تین سال تک مقیم رہا۔ (جہانگیری نے امیر کے مفصل حالات بھی لکھے ہیں، اس کے لئے دیکھو ترک جہانگیری صفحہ ۱۶۹)۔

شاہ جہاں نے بھی حضرت خوابہ کے آستانہ پر کئی بار حاضری دی، روضہ کے پاس سنگ مرمر کی مسجد اسی کی بنوائی ہوئی ہے، اس کی لڑکی جہاں آراء بیگم کو بھی حضرت خوابہ صاحبہ سے والہانہ عقیدت تھی، اسی عقیدت کی بنا پر خوابہ خواجگان پشت پر ایک کتاب نمونہ الارواح کے نام سے تحریر کی، شاہ جہاں نے ساتھ امیر گئی تو اس سفر کے تاثرات کو اس طرح قلمبند کیا ہے.....

”بخت کی یادی اور طالع کی فیروزی سے یہ فقیرہ فقیرہ والد بزرگوار کے ساتھ خطہ پاک حضرت امیر بے نظیر کی طرف ۱۸ شعبان ۱۰۵۳ء کو روانہ ہوئی اور ۷ رمضان المبارک کو تال اناساڑ کی عمارتوں میں داخل ہوئی، اس سفر میں ہر روز ہر منزل پر دو رکعت نماز نفل ادا کرتی، ایک بار سورہ نبیین اور سورہ فاتحہ اخلاص و عقیدت سے پڑھ کر حضرت پیر دینگر خوابہ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ کی روح پر فوج کو ایصال ثواب کیا، چند روز عمارت مذکور

میں ٹھہری، لیکن غایت ادب میں رات کو چلنگ پر نہ سوئی اور نہ روضہ مبارک کی طرف پاؤں پھیلانے اور نہ اس کی طرف پشت کی۔ دن کو درختوں کے نیچے رہتی، حضرت کی برکت اور اس سرزمین جنت آمین کے فیض سے اطمینان اور پھر ایک خاص ذوق پیدا ہوا، ایک رات مولود اور چراغاں کیا، روضہ کی خدمت اور زیارت میں جو کچھ مجھ سے ہوسکا، میں نے اس کے کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اور نہ کروں گی، الحمد للہ والہمیت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ روز پنجشنبہ ۱۳ رمضان المبارک کو حضرت پیر دینگر رضی اللہ عنہ کے مرقد منور کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی، دن کا ایک پہر باقی تھا کہ میں روضہ اقدس میں گئی اور اپنے زرد چہرے پر اس آستانہ کی خاک ملی، دروازہ سے گند مبارک تک برہنہ پاؤں چوتھی گئی، گنبد شریف میں داخل ہو کر اپنے پیر کی قبر پر نور کے سات پھیرے کئے۔

نوٹ :

(یہ پھیرے کرنا درست نہیں کیونکہ یہ طواف بیت اللہ کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ اور طواف صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کسی قبر کا طواف جائز نہیں۔)

اپنی پلکوں سے جھار ددی، اور مزار کی خوشبودار خاک کو توتیائے چشم بنایا، اس وقت ایسی حالت اور کیفیت پیدا ہوئی کہ تحریر میں نہیں لائی جاسکتی، غایت شوق اور سراسیمگی میں مجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہوں اور کیا کروں، عطر اور مقطرات کو معطر تہہ پر اپنے ہاتھ سے ملا، اور پھولوں کی چادر جو اپنے سر پر رکھ کر لائی تھی، قبر مبارک پر چڑھائی، اس کے بعد سنگ مرمر کی مسجد میں جو والد بزرگوار نے تعمیر کرائی ہے نماز ادا کی۔ اور پھر گنبد مبارک میں بیٹھ کر سورہ نبیین اور سورہ فاتحہ روح پر فوج کے لئے پڑھی، مغرب کی نماز تک وہیں مقیم

ری، شہر روشن کی جھالرہ کے پانی سے افطار کیا۔ عجب شام تھی جو جمع ہے بہتر تھی، اگرچہ اس فانیہ کے اخلاص و محبت و عقیدت کا تقاضا یہ ہو رہا تھا کہ اس مقام تبرک سے نہ بے، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔

رشتہ در در گروم افگندہ دوست

می برد بر جا کہ خاطر خواہ دوست

اگر اختیار ہوتا تو ہمیشہ حضرت کے روضہ کے پاس رہتی، کیونکہ یہ عجب گوشہ عافیت ہے اور میں گوشہ عافیت کی عاشق ہوں، مجبوراً چشم فرمایاں دل بریاں اور انھوں انفس کے ساتھ درگاہ سے رخصت ہو کر گھر آئی، تمام رات بے قراری میں گزری، صبح کو جمعہ کے روز والد بزرگوار نے اکبر آباد کی طرف کوچ فرمایا۔ (مونس الارواح)۔

تاج و تخت کے مالکوں کی اس قسم کی عقیدت میں بعض اعمال ایسے ضرور ہیں جو شرعی نقطہ نظر سے محمود و پسندیدہ نہیں لیکن اس حقیقت کا کون انکار کر سکتا ہے کہ ان پوریا نشین درویشوں نے جو اپنے روحانی اثرات چھوڑے وہ خواص و عوام کے دل و دماغ پر یکساں مستولی رہے۔ عالمگیر بھی کئی بار روضہ کی زیارت کے لئے گیا وہ اپنے مستقر سے روضہ تک پیادہ پا جاتا تھا۔ ایک بار پانچ ہزار روپے بھی بطور نذر پیش کئے۔

(تأثر عالمگیری اور ترجمہ صفحہ ۱۲۶، ۱۳۲)۔

ملفوظات :

خولہ صاحب نے کوئی مستقل تصنیف نہیں چھوڑی ہے۔۔۔۔۔۔

نیر الجالس میں ہے۔۔۔۔۔۔

”شیخ نظام الدین ابن فرمودہ کہ من یچہ کتابے نہ نوشتہ از براکش ۱۱۱۱ سلام فرید الدین و شیخ ۱۱۱۱ سلام قطب الدین و از خواجگان چشت یچہ شیعہ تصنیف نہ کردہ است۔“ (نیر الجالس نیز دیکھو نیر الجالس کا اور ترجمہ نیر الجالس صفحہ ۳۵ و

اخبار الارواح ص ۷۶)۔

مگر خولہ صاحب کے نام سے کئی تصانیف منسوب ہیں، مثلاً رسالہ درکب انفس، رسالہ وجودیہ، حدیث المعارف، گنج الاسرار، دیوان معین وغیرہ ہم دو کتابوں انفس الارواح اور دلیل العارفین سے ان کی تعلیمات کو بدیہ ناظرین کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔

انفس الارواح میں حضرت خولہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی ۲۸ صحبتوں کے ملفوظات ہیں، مشہور ہے کہ یہ ملفوظات حضرت خولہ نے جمع کئے تھے، ان ملفوظات میں تصوف کے مہمات مسائل و نکات پر بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ اقوال کے ذریعہ سے بعض شرعی، اخلاقی اور دنیاوی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، مثلاً نماز اور شریعت کے فرائض کا منکر کا فر ہے، صدقہ دینا ہر ارکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، مومن کو گالی دینا اپنی ماں بہن سے زنا کرنا ہے، ایسے شخص کو دعا و سون تک مستجاب نہیں ہوتی ہے پیشہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، لیکن جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ پیشہ ہی کے ذریعہ سے روزی ملتی ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ رزاق مطلق خدا ہے۔ مصیبت میں چلانا، نوحہ کرنا اور کپڑے پھاڑنا مسرت مسلمانوں کے خون کرنے کے برابر ہے۔ مومن وہ شخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے، درویشی، بیماری اور موت۔ حاجتمندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگر کوئی شخص اوراد و وظائف میں مشغول ہو اور کوئی حاجتمند آجائے تو لازم ہے کہ وہ اوراد و وظائف کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے مقدور کے مطابق اس کی حاجت پوری کرے افضل ترین زہد موت کو یاد کرنا ہے، تین شخص بہشت کی یونٹ نہ پائیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے والا درویش، دوسرا کنجوس، تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔

”دلیل العارفین“ اس کتاب میں خولہ صاحب کی گیارہ صحبتوں کے ملفوظات ہیں، جن کو حضرت قطب الدین غنیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ یہ ۵۶ صفحہ کا مختصر رسالہ ہے، جو مطبع جہانگیر دہلی سے چھپ کر شائع ہو گیا ہے۔ اس میں مختلف دینی مسائل

وصوفیانہ رموز مثلاً نماز، وضو، طہارت، جنابت، غسل، صدقہ، شریعت، حقیقت، طریقت، محبت الہی، عشق الہی، معرفت الہی، عذاب قبر، توقیر گورستان، گناہ کبیرہ، عبادت اہل سلوک، دوزخ، فضیلت سورۃ فاتحہ و سورۃ یٰسین، کشف و کرامات، صحبت نیک و بد توکل تو بہ اور تجرید پر جست جہت مختصر مگر جامع اور بصیرت افروز اشارت اور کنائے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔

تکمیل اخلاق :

ان ملفوظات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کے نزدیک اہل سلوک کے لئے ہر قسم کے صوری و معنوی اخلاق و محاسن کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تصوف نہ علم ہے اور نہ رسم بلکہ مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اخلاق ہے (صفحہ ۳۷) جو ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے۔

صوری حیثیت سے اس اخلاق کی تکمیل یہ ہے کہ سالک اپنے ہر کردار میں شریعت کا پابند ہو جب اس سے کوئی بات خلاف شریعت سرزد نہ ہوگی تو وہ دوسرے مقام پر پہنچے گا، جس کا نام طریقت ہے اور جب اس میں ثابت قدم رہے گا تو معرفت کا درجہ حاصل کرے گا اور جب اس میں بھی پورا اترے گا تو حقیقت کا مرتبہ پائے گا، جس کے بعد وہ جو کچھ مانگے گا اس کو ملے گا اسی لئے خواجہ صاحب نے شریعت کے تمام ارکان اور جزئیات خصوصاً نماز کی پابندی پر بڑا زور دیا ہے۔

نماز :

فرماتے ہیں کہ نماز رکن دین ہے اور رکن ستون مترادف ہیں، اگر ستون قائم رہے گا گھر کھڑا رہے گا اور جب ستون ہی گر جائے گا گھر گر پڑے گا۔ جس نے نماز میں خلل ڈالا اس نے اپنے دین اور اسلام کو خراب کیا، نماز کی اہمیت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا گزر شام کے قریب ایک شہر میں ہوا، اس شہر کے باہر ایک غارتھا، ایک بزرگ اس میں سکونت پذیر تھے، خوف اور ہیبت الہی سے ان کے بدن پر گوشت و پوست نہ تھا، صرف ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں، ایک عبادہ پر متکرم تھے، میں ادب سے قریب

جا کر بیٹھ گیا، دریافت فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا، بغداد سے آتا ہوں۔ فرمایا خوب آئے، لیکن مناسب ہے کہ درویشوں کی خدمت کرتے رہو تا کہ تم کو ذوق درویشی حاصل ہو، مجھے کئی برس اس غار میں رہتے ہوئے گزر گئے، تمام دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے اس غار میں چھپا بیٹھا ہوں۔

ایک بات سے ایسا دہرایا کہ رات دن روئے گزرتے ہیں، میں نے پوچھا حضرت وہ کون سی بات ہے، فرمایا نماز ہے، جس وقت ادا کرتا ہوں، خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شرط فراموش نہ ہوگئی ہو، اور میری ساری محنت اکارت ہو کر یہی نماز موجب عتاب خداوندی ہو۔ (دلیل العارفین، مجلس دوم)۔

نماز کو مومن کی معراج کہا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس طرح کہ گویا انوار تجلی کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۵)۔

روزہ و حج :

حضرت خواجہ کے نزدیک روزہ اور حج کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوگا کہ وہ خود صائم الدہر رہے اور اتنی بارخانہ کعبہ کی زیارت فرمائی کہ اس کا شمار نہیں کیا جاسکتا ہے۔ فوائد السالکین (مجلس پنجم) میں ہے کہ اجیر سے ہر سال حج کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔

احترام کلام پاک :

کلام پاک کی تلاوت کی بھی بڑی فضیلت بتائی ہے، اور اس کو ایک بڑی عبادت قرار دیا ہے، اور اس کتاب کی تعظیم پر بھی بڑا زور دیا ہے، اس سلسلہ میں بیان فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی عجلتہ اللہ برہانہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا خدا تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟۔ جواب دیا ایک رات میں کسی قصبہ میں مہمان تھا جس مکان میں ٹھہرا تھا وہاں طاق میں قرآن شریف کا ایک ورق رکھا ہوا تھا، میں نے خیال کیا یہاں ورق مصحف رکھا ہوا ہے، سونا نہ چاہیے، پھر دل میں خیال آیا کہ ورق مصحف کو کہیں اور رکھوا دوں اور خود یہاں آرام کروں، پھر سوچا کہ یہ بڑی بے ادبی

ہوگی کہ اپنے آرام کی خاطر ورق مقدس کی جگہ تبدیل کروں، اس ورق کو دوسری جگہ نہ بھیجا اور تمام رات جاگتا رہا، میں نے کلام پاک کے ساتھ جواب کیا اسی کے بدلے حق تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا۔ (دلیل العارفین، مجلس پنجم صفحہ ۲۲) یہ ایک خواب کی بات ہے جس کو موجودہ دور کے مؤرخ اپنی تحقیق و تدقیق میں اہمیت دینا پسند نہیں کریں گے، لیکن اولیاء اللہ محمود غزنوی کو کن نظر نوں سے دیکھتے تھے، وہ اس واقعہ سے ظاہر گا۔

اہل سلوک کی عبادتیں :

خواجه صاحب نے اہل سلوک کی مجملہ عبادتوں میں پانچ اور عبادتیں بتائی ہیں۔ (۱) والدین کی خدمت۔ (۲) کلام اللہ کی تلاوت۔ (۳) علماء و مشائخ کی تعظیم اور دوستی۔ (۴) خانہ کعبہ کی زیارت۔ (۵) حیر کی خدمت۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۲۱، ۲۲)۔

راہ سلوک کے گناہ :

خواجه صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ راہ سلوک میں چار گناہ کبیرہ ہیں۔ (۱) گورستان میں قبہ لگانا۔ (۲) گورستان میں کھانا پینا، کیونکہ یہ عبرت کا مقام ہے۔ (۳) مردم آزاری کرنا۔ (۴) خدا کا نام لے کر لرزہ بر اندام نہ ہونا، سالک کو ان گناہوں سے بچنا لازمی ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۸۳۱۵)۔

عارف :

ایک عارف کی معنوی خوبیوں کا اندازہ خواجه صاحب کے مندرجہ ذیل ارشادات عالیہ سے ہوگا۔

عارف علم کے تمام رموز سے واقف رہتا ہے، اسرار الہی کے حقائق اور انوار الہی کے دقائق کو آشکار کرتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۸۳۱۵)۔

عارف عشق الہی میں کھو جاتا ہے، اور اچھے بیٹھے، سوتے جاگتے اسی کی قدرت کاملہ میں مجاور محیر رہتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۱۸۳۱۵)۔

عارف پر جب حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسا مستغرق

ہو جاتا ہے کہ اثر ہزاروں فرشتے بھی اس سے مخاطب ہوں تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، عارف ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، عالم ملکوت میں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں شریکین پر اس کی نظر پڑتی ہے اور وہ ان کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۶)۔

عرفان میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ عارف ایک قدم بڑھا کر عرش سے حجاب عظمت، اور حجاب عظمت سے حجاب کبر یا تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے قدم میں واپس آ جاتا ہے، یہ تو عارف کا کترین درجہ ہے، ایک عارف کامل کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ (دلیل العارفین)۔

عارف دونوں جہاں سے قطع تعلق کر کے یکتا (فردا) ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ یکتائی (فردانیت) حاصل کر لیتا ہے، تو وہ ہر چیز سے بے گانہ نظر آتا ہے۔ (دلیل العارفین، صفحہ ۶)۔

عارف وہی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، اس کی خواہش کے مطابق کام انجام پائے، وہ نہیں ہے جو کسی چیز کے پیچھے پریشان ہو۔ عارف کے مراتب ہوتے ہیں، جب ان کو وہ طے کر لیتا ہے تو وہ دنیا کو اپنی انگلیوں کے حلقہ میں دیکھتا ہے۔ عارف کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں صفات الہی کا ظہور ہو اور خدائے تعالیٰ سے عارف کی محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دل کے نور کو ظاہر کر دے اور کوئی شخص اس سے سامنے نہ ہوئی کے ساتھ آئے تو اس کو اپنی کرامت سے ملزم ٹھہرائے۔ (دلیل العارفین)۔

”اگر کسے بروئے بدعویٰ آید آں راقبت کرامت ملزم کند“۔

اگر کوئی شخص کرامت دیکھنا چاہے تو اس کو خدا کی اجازت سے کرامت دکھانی جائیے۔ عارف خاموش رہتا ہے تو وہ گویا خدائے تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، اور جب آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس وقت تک سر نہ اٹھائے جب تک صور اسرافیل کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔

عارف وہ ہے جو اپنے دل سے ساری باتیں نکال کر بیگانہ نہ ہو جائے، عارف کا

کمال یہ ہے کہ دوست کی راہ میں اپنے کو جلا کر خاک سیاہ کر دے۔
(دلیل العارفین صفحہ ۶)۔

عارف اسی قدر معرفت کی باتیں کر سکتا ہے جس قدر اس کو عبور ہے کوئے یا میں دوڑتا ہے، اور معرفت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک معارف کو یاد نہ کرے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۳)۔

عارف وہ ہے کہ دم حاصل کرے اور جب یہ دم حاصل ہو جائے تو پھر زمین اور آسمان کے بیچ میں اس کو نہ پائے، عارف کا دم ذکر خدا ہے اور اسی دم پر اپنے کو وہ خدا کر دے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۴)۔

عارف کی فضیلت اس میں ہے کہ وہ خاموش رہے اور غم و اندوہ میں ہو۔ عارف دنیا کا دشمن اور خدا کا دوست ہوتا ہے، اس کو دنیا کے شور اور ہنگامے کی کوئی خبر نہیں رہتی ہے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۵)۔

عارف گریہ کرتا ہے لیکن جب اس کو قربت نصیب ہوتی ہے تو وہ گریہ بند کر دیتا ہے، دنیا میں تین چیزیں عزیز ترین ہیں.....

(۱)..... عالم کا وہ سخن جو اپنے علم سے بیان کرے۔

(۲)..... وہ شخص جس کو طمع نہ ہو اور

(۳)..... وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی ثناء و صفت بیان کرتا رہے۔

عارف جب وحدانیت اور ربوبیت کے جلال کو دیکھتا ہے تو نایاب ہوا جاتا ہے تاکہ غیر پر اس کی نظر نہ پڑے۔ (دلیل العارفین صفحہ ۴۸)۔

عارف کا ایثار بے نیازی ہے۔ عارف کی خصلت اخلاص ہے۔
(دلیل العارفین صفحہ ۵۰ و صفحہ ۷)۔

عارف محبت میں کامل ہوتا ہے اور جب وہ اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے یا اس کا دوست۔ (دلیل العارفین)۔

عارف صادق وہ ہے کہ اس کی ملک میں کچھ نہ ہو، اور نہ وہ کسی کی ملک ہو۔

عارف کا توکل یہ ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ کے سوا کسی سے التفات نہ رکھے، حقیقی توکل تو یہ ہے کہ عارف کو خلق سے تکلیف اور رنج پہنچے تو وہ ان کی شکایت کرے اور نہ حکایت۔
(دلیل العارفین صفحہ ۵۱)۔

عارف وہ ہے جو منجھٹے تو رات کو یاد نہ کرے۔ عارف کی محبت یہ ہے کہ ذکر حق کے سوا کسی چیز سے لگاؤ نہ رکھے۔ عارف کی صفت آفتاب جیسی ہے، تمام دنیا اس سے منور ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کی روشنی سے محروم نہیں ہے۔

عارف کے لئے تین ارکان ضروری ہیں ہیبت، تعظیم، حیا اپنے گناہوں سے شرمندہ ہونا ہیبت ہے، طاعت گزاری تعظیم ہے، اور خدا کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالنا حیا ہے۔ (سیرالاقطاب صفحہ ۱۳۹)۔

خواب صاحب کی طرف ایک دیوان بھی منسوب ہے مگر اہل نظر کی رائے ہے کہ یہ جعلی ہے، اس لئے ہم اس پر کسی قسم کی بحث کرنی نہیں چاہتے۔

مقامات سلوک :

دلیل العارفین کے علاوہ خواب صاحب کے ملفوظات بعض تذکروں میں بھی محفوظ ہیں ان ملفوظات میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ راہ سلوک میں چودہ مقامات ہیں (۱) توبہ۔ (۲) عبادت۔ (۳) زہد۔ (۴) رضا۔ (۵) قناعت۔ (۶) مجاہدہ یا جہد۔ (۷) صدق۔ (۸) تفکر۔ (۹) استرشاد۔ (۱۰) اصلاح۔ (۱۱) اخلاص۔ (۱۲) معرفت۔ (۱۳) شکر۔ (۱۴) محبت۔

ان میں سے ہر ایک مقام ایک ایک پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے، یعنی توبہ حضرت آدم علیہ السلام، عبادت حضرت ادریس علیہ السلام، زہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رضا حضرت ایوب علیہ السلام، قناعت حضرت یعقوب علیہ السلام، مجاہدہ حضرت یونس علیہ السلام، صدق حضرت یوسف علیہ السلام، تفکر حضرت شعیب علیہ السلام، استرشاد حضرت شیث علیہ السلام، اصلاح حضرت داؤد علیہ السلام، اخلاص حضرت نوح علیہ السلام، معرفت حضرت خضر علیہ السلام، شکر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محبت افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔

سلوک کے مراتب میں اہل طریقت کے لئے مندرجہ ذیل دس شرطیں ضروری قرار دی ہیں۔

- (۱) طلب حق۔ (۲) طلب مرشد کامل۔ (۳) ادب۔ (۴) رضا۔ (۵) محبت و ترک فضول۔ (۶) تقویٰ۔ (۷) استقامت شریعت۔ (۸) کم کھانا اور کم سونا۔ (۹) لوگوں سے کنارہ کش ہونا۔ (۱۰) صوم و صلوٰۃ کا پابند ہونا۔

اسی طرح اہل حقیقت کے لئے بھی دس چیزیں لازمی ہیں۔ (۱) معرفت میں کامل ہونا۔ (۲) کسی کو رنج نہ پہنچانا، اور نہ کسی کی برائی کرنا۔ (۳) لوگوں سے ایسی گفتگو کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت بنے۔ (۴) متواضع ہونا۔ (۵) عزالت نشین ہونا۔ (۶) ہر شخص کو عزیز اور محبوب رکھنا، اور اپنے کو سب سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ (۷) رضا و تسلیم کو راہ دینا۔ (۸) ہر درد اور تکلیف میں صبر اور تحمل کرنا۔ (۹) مجر و نیاز اور سوز و گداز پیدا کرنا۔ (۱۰) قناعت اور توکل پسند ہونا۔ (سیر الالقطاب صفحہ ۱۳۷، ۱۳۸)۔

خلفاء :

خلفاء کے اسماء گرامی یہ ہیں.....

- (۱) قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار اوچی، کاکی بھٹائی (دہلی)۔
- (۲) خواجہ فخر الدین فرزند ارجمند حضرت خواجہ (قصبہ سردار)۔ (۳) شیخ حمید الدین ناگوری، دہلی۔ (۴) شیخ وجہ الدین۔ (۵) شیخ حمید الدین صوفی۔ (۶) خواجہ برہان الدین عرف بدور۔ (۷) شیخ احمد۔ (۸) شیخ محسن۔ (۹) خواجہ سلیمان غازی۔ (۱۰) شیخ شمس الدین۔ (۱۱) خواجہ حسن خیاط۔ (۱۲) جے پال جوگی المعروف بہ عبداللہ، اجمیر۔ (۱۳) شیخ صدر الدین کرمانی بھٹائی۔ (۱۴) شیخ محمد ترک نارونوی، دہلی۔ (۱۵) شیخ علی سنجر۔ (۱۶) خواجہ یادگار بہز واری۔ (۱۷) خواجہ عبداللہ بیابانی۔ (۱۸) شیخ متا۔ (۱۹) شیخ وحید برادر شیخ احمد۔ (۲۰) شیخ مسعود غازی، اجمیر۔ (یہ سلطان سالار مسعود غازی شہید سے مختلف ہیں)۔ (حزینۃ الاصفاء صفحہ ۲۶۵)۔

یہ بزرگان دین مختلف مقامات پر اس لئے مامور کئے گئے تھے کہ وہ شیخ روشن

ہندوستان کے ظلمت کدہ کو منور کر کے دیں اور جب سلاطین دہلی تخت و تاج کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ فوج کشی میں مشغول تھے تو خانقاہ کے یہ بور یہ نشین انسانوں کے قلوب کی تسخیر کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ دوستو ازلی حکومتیں قائم ہو گئیں، ایک تو ان کی تہی جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ایک ان کی جن کے گھروں میں فقر و فاقہ تھا، لیکن انہیں فقر و فاقہ والوں کے ذریعہ ہندوستان میں اسلام کی جچی عظمت اور شوکت قائم ہوئی۔

(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافہ کے ساتھ)۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ

نام و نسب :

خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کا کی قدس سرہ قصبہ اوش (مادراء النہر) میں پیدا ہوئے، بختیار نام اور قطب الدین لقب تھا، عرف عام میں خواجہ کا کی کہلاتے تھے۔ حسنی سادات میں سے تھے، سلسلہ نسب یہ ہے.....

خواجہ قطب الدین بختیار اوشی بن سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد اوشی بن سید کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن حضرت تقی الجواد بن علی موسیٰ رضا بن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن زین العابدین بن امام حسین بن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۳۳ و خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۲۶۷)۔

ابتدائی تعلیم و تربیت :

بڑھ سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ ماجدہ نے پوری ذمہ داری سے تعلیم و تربیت کا فرض انجام دیا، اور پانچ برس کے سن سے ایک نیک اور صالح بزرگ مولانا ابو حفص سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی، اور ان سے ظاہری علوم کے علاوہ باطنی علوم اور سلوک کے آداب و طریق کی بھی تعلیم پائی، اور ان کے عمر سے ریاضات و مجاہدات میں مشغول رہنے لگے، جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا درود اوش میں ہوا تو ان سے شرف بیعت حاصل کیا، اور سترہ سال کی عمر میں ان سے خرقہ خلافت پایا۔ (سر الاولیاء صفحہ ۶۸ و سیر العارفین صفحہ ۳۶، سیر الاقطاب صفحہ ۱۳۵ میں ہے کہ اوش سے

کل کر حضرت بختیار کا کی بغداد پہنچے اور یہاں امام ابو الالیث سر قندی کی مسجد میں خواجہ معین الدین چشتی سے شرف بیعت حاصل کیا، اس مجلس میں شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ اوحید الدین کرمانی، شیخ رہبان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی بھی تھے)۔

عبادت :

تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ بیعت کے بعد وہ رات دن میں پچانوے رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور ہر رات کو تین ہزار بار درود شریف پڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ (خزینۃ الاصفیاء، صفحہ ۲۷۳)۔

سیاحت :

غالباً ازدواجی زندگی کے بعد ہی مختلف مقامات کی سیاحت کی، عاجز راقم کے لئے ترتیب کے ساتھ اس سیاحت کا حال لکھنا ممکن نہیں، خود حضرت قطب صاحب نے اپنے ملفوظات میں جتنی تفصیل بتائی ہے، اس کو ہم ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

غزنین شریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ سے ملے جو بڑے صاحب غریب و فزید تھے، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو کچھ ان کو فوہات حاصل ہوئیں کبھی اپنے پاس نہ رکھتے، دن میں جو چیزیں آئیں وہ شام تک تقسیم کر دیتے، اور جو رات کو حاصل ہوئیں صبح تک نہ رکھتے، چھوٹے بڑے درویش و تواضع ان کی خانقاہ سے محروم نہ جاتے، یتیموں کو کھلاتے، تنگوں کو کپڑے پہناتے، غرضیکہ بڑے صاحب نعمت تھے، میں نے ان کو فرماتے سنا کہ چالیس برس میں نے مجاہدہ کیا، کچھ حاصل نہ ہوا اور کوئی روشنی نظر نہ آئی، لیکن جب سے کم سونا، کم بولنا، کم کھانا اور لوگوں سے کم ملنا اختیار کیا تو روشنی نظر آئی، اور اب عرش اور حجاب عظمت تک کی چیزیں پوشیدہ معلوم نہیں ہوتیں۔ (فوائد السالکین مجلس اول)۔

فرماتے ہیں کہ ایک بار میں دریائی سفر میں تھا کہ ایک درویش کی جو بڑے بزرگ اور صاحب نعمت تھے، زیادت کی۔ مجاہدے سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ جسم

مجلس اول ہی میں فرماتے ہیں کہ۔

میں نے ایک شہر میں جا کر دیکھا کہ دس بیس بیس آدمی جا بجا تہیر کھڑے ہیں، نماز کے وقت عالم صحو میں آ جاتے ہیں اور نماز ادا کر کے پھر عالم سکر میں چلے جاتے ہیں، میں بہت عہدوں تک ان کی خدمت میں رہا، ایک روز ان میں سے کچھ لوگ عالم صحو میں آئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگوں کا یہ حال کب سے ہے؟۔ جواب دیا کہ ساتھ یا ستر سال ہوئے ہوں گے کہ ہم نے راندہ درگاہ اہلس لعین کا قصہ سنا تھا، اسی وقت سے ہمارا یہ حال ہے۔

مجلس دوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ۔

ایک بار سمرقند میں ایک بزرگ سے ملاقات کی جو عالم تہیر میں تھے، میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا کہ ان کو اس حال میں رہتے ہوئے کتنے سال ہوئے؟۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بیس سال سے اسی حالت میں دیکھتے ہیں، میں چند روز ان کی صحبت میں رہا، ایک بار عالم صحو میں پایا تو دریافت کیا کہ کتنے روز سے آپ کو کسی کے آنے جانے کی اطلاع نہیں ہوئی، جواب دیا اے نادان! درویش جب دریائے محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو گواں کو کھلنے سے بھی کڑا لیں لیکن اس کو کچھ خبر نہ ہوگی۔

بانبازی کی اس راہ میں جس نے بھی قدم رکھا اس کی جان محفوظ نہیں رہتی۔

آگے چل کر فرماتے ہیں کہ۔

میں قاضی حمید الدین ناگوری کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف میں تھا، ہم دونوں کے آگے ایک بزرگ تھے جن کا نام شیخ عثمان تھا اور وہ شیخ ابوبکر شلی کی اولاد میں سے تھے۔ ہم دونوں ان کی نقش پا پر اپنا قدم رکھتے تھے، شیخ عثمان نے اپنی روشن ضمیری سے ہمارا حال معلوم کر لیا۔ اور فرمایا متابعت ظاہری کیا کرتے ہو، میری متابعت باطنی بھی اختیار کرو، ہم نے عرض کیا کہ آپ کی متابعت باطنی کیا ہے؟۔ فرمایا ہر روز ہزار بار قرآن شریف ختم کرتا ہوں۔ ہم دونوں کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ تو طاقت بشری سے باہر ہے۔

مارک میں صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں، ان کا یہ دستور تھا کہ چاشت سے فارغ ہو کر لنگر خانہ میں تشریف لے جاتے جس میں ہزاروں سن کھانا ہوتا، ظہر کی نماز تک اس کی تہیم میں مصروف رہتے، ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے، اور ننگے کو حجرے میں لے جا کر کپڑے پہناتے۔ یہاں تک کہ لنگر خانے میں کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ پھر مصلے پر جا بیٹھے، ان کا حکم تھا کہ جو کوئی بھی آئے ان کے پاس بیٹھ دیا جائے وہ مصلے کے نیچے سے جو کچھ کہ اس کی قسمت میں ہوتا عطا کرتے، چند روز میں ان بزرگ کی خدمت میں رہا۔ وہ صائم الدہر تھے، افطار کے وقت ان کے پاس چار گھوڑیں آتیں دو جھکودیتے اور وہ خود کھاتے۔ مجھ سے فرمایا کہ درویش جب تک لوگوں کی صحبت ترک کر کے گوشہ گیر نہ ہو جائے اور کم نہ کھائے، کم نہ سوئے، کم نہ بولے عالی مقام نہیں ہو سکتا۔ (فوائد السالکین مجلس اول)۔

دریائی سفر کا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے یار غار قاضی حمید الدین ناگوری کے ساتھ ایک دریا کے کنارے فروکش تھا دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو تیزی سے کہیں جا رہا ہے، میں نے قاضی سے کہا کہ اس میں کوئی سراپا پوشیدہ ہے، ہم دونوں بچھو کے پیچھے ہوئے بچھو ایک درخت کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بہت ہی خوفناک اڑدے کو ڈنک مارا جس سے وہ مر گیا، پاس ہی ایک شخص سو رہا تھا، ہم وہاں ٹھہر گئے کہ یہ نیند سے اٹھے تو ہم اس سے ملاقات کریں، ہم نے اس کے نزدیک جا کر دیکھا تو وہ نشتے میں بدست پڑا تھا۔ تعجب ہوا کہ ایسے نافرمان بندے پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر کیوں رحمت فرمائی، غیب سے آواز آئی کہ اگر ہم بار ساؤں ہی پر اپنی توجہ رکھیں تو غریبوں کا کون حامی ہوگا۔ اس کے بعد وہ متوالا اٹھا تو مردہ اڑدے کو پاس دیکھ کر پریشان ہوا، ہم نے بچھو اور اڑدے کی کیفیت اس سے بیان کی تو وہ نادم ہوا اور کچھ عرصہ کے بعد ہم نے سنا کہ وہ بہت بڑا بزرگ ہو گیا، اور اس نے ستر بار پایادہ حج کیا۔ (مجلس اول)۔

شاید ہر سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیتے ہوں گے ہم اسی خیال میں تھے کہ انہوں نے مکر ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، میں ہزار بار روزانہ قرآن شریف حرف بہ حرف پڑھتا ہوں، جب حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ نے یہ واقعہ مجلس میں سنایا تو حاضرین میں سے مولانا علاء الدین کرمانی نے کہا کہ جو بات عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہے، کیونکہ کرامت میں عقل کو کچھ دخل نہیں۔ حضرت خواجہ یہ سن کر آبدیدہ ہو گئے۔

مجلس دوم ہی کے ملفوظات میں ہے کہ میں قاضی حمید الدین ناگوری کے ساتھ ایک شہر میں پہنچا تو وہاں بارہ آدمیوں کی ایک جماعت دیکھی جن میں سے ہر ایک عالم تقیر میں تھا، صرف نماز کے وقت ان کو ہوش آ جاتا تھا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین نے حضرت فرید الدین کو مخاطب کر کے فرمایا اسے فرید انبیاء علیہم السلام معصوم اور اولیائے کرام محفوظ اس لئے ہیں کہ ان سے عالم سکر میں بھی کوئی فعل خلاف شریعت سرزد نہیں ہوتا، سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے مرشد خواجہ بزرگ کے ساتھ حج کو گیا۔ واپسی میں ہم ایک شہر میں ٹھہرے جس کا نام باد نہیں، وہاں ایک بزرگ کی زیارت کی جو ایک غلام میں تھے۔ ہیبت الہی سے ان کے جسم پر گوشت باقی نہ رہا تھا، گویا ایک چوب خشک تھے، خواجہ بزرگ علیہ الرحمہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو چند روز ہم یہاں قیام کریں، میں نے ادب سے عرض کیا کہ جیسی مرضی ہو۔

غرض ہم ان کی صحبت میں ایک ماہ تک رہے، اس عرصہ میں صرف ایک روز وہ تھوڑی دیر کے لئے عالم صحو میں آئے، ہم نے سلام عرض کیا، جواب دے کر فرمایا عزیزو! تمہیں یہاں تکلیف ہوئی، لیکن اس کا نیک بدلہ پاؤ گے۔ کیونکہ جو شخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے، بمنزل مقصود کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے تو اپنا ذکر فرمانے لگے کہ میں شیخ محمد اسلم طوسی کی اولاد سے ہوں۔ اس عالم تقیر میں تیس سال سے

ہوں، مجھ کو روز و شب کی کوئی خبر نہیں ہوتی، حق تعالیٰ آج صرف تمہارے لئے عالم صحو میں لایا ہے۔

اے عزیزو! اب تمہیں اجازت ہے، تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ تمہیں اس زحمت کا نیک بدلہ عطا فرمائے، لیکن میری ایک بات تم یاد رکھنا کہ دنیا کی طرف متوجہ نہ ہونا، اور مخلوق سے دور رہنا۔ اور جو کچھ تمہارے پاس پہنچے اس کو کبھی اپنے پاس نہ رکھنا ورنہ درویشی حاصل نہ ہوگی۔ اور حق کی مشغولیت کے سوا کسی اور چیز کی طرف التفات نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عالم تقیر میں چلے گئے۔

مجلس چہارم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو بغداد میں بارہا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سرہروردی کی صحبت میں جانے کا اتفاق ہوا وہ واقعی بہت بڑے بزرگ اور بڑے عابد و زاہد تھے۔ میں نے اپنی سیر و سیاحت میں ان سے عبادت گزار نہیں دیکھا، اسی مجلس میں حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمہ اللہ سے شرف ملاقات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

بعض تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ حضرت بختیار کو بغداد میں خبر ملی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خراسان سے ہندوستان جا رہے ہیں تو مرشد کے شوق ملاقات میں وہ بھی ہندوستان روانہ ہو گئے لیکن خود دلیل العارفین کی ایک عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہندوستان اپنے مرشد کی معیت میں آئے، جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ (نیز دیکھو دلیل العارفین صفحہ ۵۴) پھر مرشد نے امیر سے دہلی جانے کا حکم دیا۔

ورودِ دہلی :

دہلی کے سفر میں ملتان پہنچے، تو یہاں کے مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس سرہ کمال محبت و شفقت سے ملے۔ اس لئے حضرت قطب الدین صاحب نے وہاں کچھ دنوں تک قیام فرمایا اسی اثنا میں مغلوں نے ہندوستان پر یورش کی، تو ملتان کا حاکم قباچہ حضرت قطب صاحب سے فیوض و برکات کا طلب گار ہوا اور کہا جاتا ہے کہ

انہی کی کرامت سے مغل شکست کھا کر فرار ہوئے۔

(سیر الاقطاب صفحہ ۱۴۹، سیر العارفین صفحہ ۴۸)۔

ملتان سے وہ دہلی آئے، اور دہلی کے قریب پہنچے تو سلطان شمس الدین التمش نے خدم و حشم کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور ان کے قیام کا انتظام شہر کے اندر کرنا چاہا، لیکن انہوں نے کیلوکھری میں سکونت پسند کی، سلطان التمش نے عرض کی کہ شہر سے اتنی دور آنے میں سلطنت کے کاروبار میں خلل پڑتا ہے، تو مجبوراً وہ شہر دہلی کے اندر فروکش ہونے پر راضی ہو گئے، اور ملک عین الدین کی مسجد میں قیام فرمایا۔ (سیر العارفین اردو ترجمہ صفحہ ۴۷، ۴۸)۔

شیخ الاسلام جمال الدین لباطی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد التمش نے حضرت قطب الدین صاحب کوان کی جگہ پر مامور کرنا چاہا، لیکن جب انہوں نے انکار کیا، تو شیخ نجم الدین صفری کو اس عہدہ پر مامور کیا گیا، شیخ نجم الدین صفری حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے۔ اور برگزیدہ بزرگوں میں شمار کئے جاتے تھے۔

لیکن العارفین کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مرشد کی وفات سے پہلے دہلی سے اجمیر جا کر آخری دیدار سے شرف ہوئے، دلیل العارفین کی مجلس دوازدہم میں ہے کہ فرمایا.....

”ساری دنیا انوار سے روشن ہے یہ فرما کر رو پڑے اور فرمایا اے درویش!

مجھے اس جگہ اس واسطے لائے ہیں کہ یہاں میرا دفن ہے اب چند روز میں اس عالم سے کوچ کروں گا، شیخ علی غری آپ کے ساتھ موجود تھے، ان سے فرمایا کہ فرمان شیخ قطب الدین بختیار کے نام تحریر کرو، کہ وہ دہلی جائیں، میں نے خلافت اور جادۂ خواجگان ان کو عطا کیا، اس کے بعد مجھ سے (یعنی حضرت شیخ قطب الدین سے) ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقام دہلی ہے جب فرمان لکھا چاؤ گا تو مجھے عنایت فرمایا اور حکم ہوا آگے آؤ، میں نزدیک گیا تو

دست مبارک سے اپنی دستار پاکہ میرے سر پر رکھی، اور حضرت شیخ عثمان ہارونی قدس سرہ کا عصا اپنا مصحف تلاوت اور مصلیٰ بخشا اور یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی امانت خواجگان پشت کے پاس تھی جو مجھ کو ملی تھی، میں نے جنہیں سونپی، تم اس کا حق دینا ہی اور کہہ دیا کہ اور خواجگان پشت کرتے ہیں، تاکہ دشمن کے روز میں اپنے مشائخ کے رد و برادر مند نہ ہوں، میں نے (یعنی حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے) اس کو قبول کیا، اور دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف روئے مبارک کو اٹھا کر ارشاد فرمایا جاؤ، خدا کو سونپا اور تمہیں اپنی منزل پر پہنچادیا، پھر فرمایا چار چیزیں جو ہر نفس ہیں.....

(۱) درویش امیر و تو اگر دکھائے دے۔

(۲) وہ بیوکوں کو سر ہو کر کھلائے۔

(۳) ٹمکن رہے لیکن ایسا خوش و خرم نظر آئے۔

(۴) دشمن سے دوستی اور ہر پانی سے چش آئے۔

پھر فرمایا اہل محبت کا مرتبہ ایسا ہے کہ جب کوئی اس سے پوچھے رات کی نماز ادا کی تو جواب دے کہ مجھے فراغت نہیں، ملک الموت کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں، جہاں کہیں وہ در ماندہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے کرتا ہوں، میں نے (یعنی سرت شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے) ارادہ کیا کہ قدم ہوسی حاصل کر کے رخصت ہوں، آپ نے یہ امر روشن ضمیری سے دریافت کیا فرمایا، آگے آؤ۔ میں گیا، اور قدموں میں گر پڑا۔ آپ نے مجھے اٹھایا اور انگلیں بوئے، فاتحہ پڑھی اور ارشاد فرمایا راوی طریقت سے منہ منور نہ اس راہ میں مرد بنے رہنا، میں پھر قدموں پر گرا، آپ نے از راہ نوازش مجھے اٹھایا اور دوبارہ بغل گیر ہوئے، میں رخصت ہو کر دہلی آیا۔ اور ہاں سکونت اختیار کی، کئی دوست بھی

ہمراہ آئے اور فقیر کے ساتھ رہے مجھے دہلی آنے چالیس روز ہوئے تھے کہ
اجمیر شریف سے قاصد خبر لایا کہ تمہارے روانہ ہونے کے بعد آپ میں روز
نیک زندہ رہے پھر برحق حق میں پیوست ہو گئے، مجھے بڑا رنج ہوا۔

قطب صاحب اور التمش :

قطب صاحب کے قیام سے شاہی دربار پر غیر معمولی اثر پڑا۔ شمس الدین
التمش ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو وہ اس کو رعایا، فقیروں، غریبوں اور درویشوں
کے ساتھ دوستی کی تلقین فرماتے۔ اور التمش اس پر عمل کرتا، چنانچہ قطب صاحب خود
نوادہ سالکین میں فرماتے ہیں.....

”اس کا (یعنی التمش کا) عقیدہ صحیح تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا، کسی نے اس
کو سوتے نہیں دیکھا، وہ بھرادرہ کر عالم خیر میں کھڑا رہتا، اور اگر سو جاتا تو فوراً
بیدار ہو جاتا۔ کھڑے وضو کرتا اور مصلیٰ پر جا بیٹھتا۔ اپنے نوکروں میں سے کسی
کو نہ اٹھاتا، اور کہتا کہ آرام سے سونے والوں کو تکلیف کیوں دی جائے،
رات کو وہ گھڑی پہن لیتا تا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو، اور کسی شخص کو ساتھ لے
کر باہر نکل جاتا، اس کے ہاتھ میں سونے کے ٹکے کا ایک توشہ دن ہوتا اور وہ
ہر مسلمان کے دروازہ پر جاتا، ان کے حالات پوچھتا اور اس کی مدد کرتا،
وہاں سے واپس ہوتا تو مسجدوں، دیرانوں، خانقاہوں اور بازاروں میں
گشت کرتا، اور ان مقامات کے رہنے والوں اور درویشوں کو مالی مدد پہنچاتا۔
طرح طرح کی معذرت کر کے کہتا کہ وہ لوگ اس کی مدد کا ذکر کسی سے نہ
کریں، دن کو اس کے دربار میں عام عزائم تھی کہ جو مسلمان رات کو فاقہ
کرتے ہوں اس کے پاس لانے جائیں اور جب وہ آتے تو ان میں سے ہر
ایک کو کچھ نہ کچھ دیتا، اور ان کو قسمیں دے کر تلقین کرتا کہ جب ان کے پاس
کھانے پینے کو کچھ نہ رہے یا کوئی ان پر ظلم کرے تو وہ یہاں آکر عدل و

انصاف کی زنجیر کو جا بھرا لگی ہوئی ہے، بلائیں تاکہ وہ ان کے ساتھ انصاف
کر سکے، ورنہ قیامت کے روز ان کی فریاد کا بار اس کی طاقت برداشت نہ
کر سکے گی۔“ (فوائد السالکین، صفحہ ۲۸، ۲۹)۔

التمش کی اس نیک نفسی کی وجہ سے تذکرہ نویسوں نے اس کا ذکر اولیاء اللہ کی
فہرست میں کیا ہے، چنانچہ خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف کا بیان ہے کہ.....
”بادشاہ رحمدل و عادل و سلطان کامل و مکمل از خلفائے نامہ اور مدبرین باوقار
خواجه قطب الدین بختیار راست، و امحبوبان و نظر منظور اس خواجه عین الدین
سجری بود، و کمال اعتقاد بخد مت اہل چشت نیک سرشت پیدا کرد، اگرچہ
بظاہر تعلق بادشاہی داشت، لیکن از دل فقیر و حقیر دوست بود، کم خوردی و کم
خفتی و شبہاے دراز بیدار بودے.....“
(خزینۃ الاصفیاء جلد اول صفحہ ۶۷)۔

ان اوصاف کے ساتھ التمش پر عاقبت کا خوب غالب رہتا، حضرت خواجہ
قطب الدین عظیمیؒ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں.....

”ایک رات وہ (یعنی التمش) میرے پاس آیا، اور میرا پاؤں پکڑ لیا، میں
نے کہا کہ مجھ کو کب تک تکلیف پہنچاتے رہو گے، جو ضرورت ہو بیان کرو،
اس نے کہا کہ اب العزت نے مجھ کو مملکت تو دی ہے۔ لیکن قیامت کے روز
جب مجھ سے اس کی باز پرس ہوگی اور اس کا حساب دینا ہوگا تو اس وقت بھی
آپ مجھے نہ چھوڑیں، وہ اس وقت تک واپس نہ گیا جب تک کہ میں نے اس
کی بات قبول نہ کر لی۔“ (فوائد السالکین، صفحہ ۲۹)۔

فقیر :

مگر بادشاہ وقت کی اس ارادت و نیاز مندی کے باوجود قطب صاحب کے گھر
میں برابر فاقہ رہتا جب کئی فاقوں کی نوبت آجاتی تو ان کی حرم محترمہ یزوں کے بقال کی

بیوی نے ایک ٹنکہ یا ایک بھلول قرض لے کر خورد و نوش کا انتظام کرتی تھیں، جب کہیں سے کچھ میسر ہوتا تھا تو قرض ادا کر دیا جاتا تھا۔ ایک روز بقال کی بیوی نے بی بی صاحبہ سے طنزاً کہا کہ ”میں تم کو قرض نہ دوں تو تمہارے بچے بھوکوں مرجائیں“۔ قطب صاحب کو معلوم ہوا تو قرض لینے سے منع کر دیا۔ اور فرمایا کہ حجرہ کے طاق میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جس قدر کا کبھی ضرورت ہو نکال کر دیا، اور بچوں کو کھلایا کرو، چنانچہ ضرورت کے وقت وہ ایسا ہی کیا کرتی تھیں، اسی لئے قطب الدین بخاریا کی کے نام سے مشہور ہوئے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۳۸ و سیر العارفین صفحہ ۵۳۔ سفید الاولیاء صفحہ ۱۶۱، سیر الاقطاب کے مصنف کا بیان ہے کہ قطب صاحب نے حزم و احتیاط کی خاطر قرض لینا بند کر دیا تھا، اور مصلے کے نیچے روز ایک قرص مل جاتی، جس کو کھا کر گھر کے تمام لوگ گذر اوقات کرتے، سیر الاولیاء میں ہے کہ بقال سے جب قرض لینا بند کر دیا گیا تو وہ سمجھا کہ قطب صاحب ناخوش ہیں، اس لئے اپنی بیوی کو قطب صاحب کی اہلیہ کے پاس بھیجا، انہوں نے قطب صاحب کے کشف کا ذکر کر دیا، اس کے بعد مصنف مذکور کا بیان ہے کہ کاک مصلے کے نیچے پھر نہ ملی، اسی طرح کی کچھ اور روایتیں بھی ہیں)۔

مرشد نے ان کو پانچ سو درہم تک قرض لینے کی ہدایت کی تھی، مگر آخر میں اس سے بھی پرہیز کرنے لگے تھے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۹)۔ اپنے پاس اتنی رقم نہ رکھتے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی۔ (سیر العارفین صفحہ ۵۳)۔

جو دو سخا :

لیکن اس ناداری پر بھی جو دو سخا کا یہ حال تھا کہ لنگر خانہ میں جو چیز ہوتی فوراً تقسیم کر دیتے۔ جس روز کوئی چیز نہ ہوتی تو خانقاہ کے ملازم سے فرماتے کہ اگر پانی ہو تو اسی کا دور چلاؤ کہ کوئی روز بخشش اور عطا سے خالی نہ جائے۔

(راجت القلوب صفحہ ۵)۔

استغناء :

استغناء کا یہ عالم تھا کہ ایک بار شاہی حاجب اختیار الدین ایک قدم بوسی کے لئے حاضر ہوا اور کئی گاؤں بطور نذر پیش کئے۔ قطب صاحب نے اس کو بلایا، اور اپنی جان نماز کا گوشہ الٹ کر نیچہ دیکھنے کے لئے کہا، اختیار الدین نے چشم بینا سے خزانہ الہی کا دریائے زخار بہتے ہوئے دیکھا، پھر اختیار الدین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس کے یہاں خزانہ الہی کا دریا بہتا ہو، وہ چند گاؤں لے کر کیا کرے گا، جاؤ آئندہ درویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی نہ کرنا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۵۳، فوائد السالکین صفحہ ۱۵)۔

ایک بار سلطان الشمس کا وزیر بھی کچھ گاؤں کا فرمان لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ اور قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے کسی سے گاؤں قبول کیا ہوتا تو ہم بھی قبول کر لیتے۔ اگر ہم یہ گاؤں لے لیں تو قیامت کے روز اپنے خواجگان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ (راجت القلوب صفحہ ۳۲)۔ صبر و تحمل :

صبر و تحمل کا یہ عالم تھا کہ ان کے چھوٹے لڑکے کا انتقام ہوا اور لوگ اسے ذہن کر کے واپس آئے تو قطب صاحب کی زوجہ محترمہ نہ و فرغم سے گریہ و زاری کرنے لگیں۔ قطب صاحب نے لوگوں سے گریہ و زاری کا سبب پوچھا، معلوم ہوا کہ چھوٹے لڑکے کا انتقال ہو گیا، ارشاد فرمایا کہ میں جانتا تو اس کی زندگی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۵)۔

ریاضت و مجاہد :

حضرت خواجہ قطب الدین نے عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں بڑی مشقتیں اٹھائیں، سیر الاولیاء صفحہ ۴۹ میں ہے کہ ابتدائی دور میں تو کچھ سوکھی لیتے تھے، لیکن اخیر عمر میں مطلق نہ سو تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی وقت سو جاتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے، میں برس تک و رات کو اطمینان سے نہ سوئے اور نہ مین سے پیٹھ لگائی، یا دھن میں

حب رسول ﷺ :

اپنے مرشد کی طرح رسول اللہ ﷺ کی محبت میں بھی سرشار رہتے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر رات تین ہزار بار درود شریف پڑھ کر رسول اللہ ﷺ کے دربار گوہر بار میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں حدیث نبوی بار بار بیان فرماتے، اپنی ایک مجلس میں فرمایا کہ شروع میں مجھ سے قرآن شریف حفظ نہ ہوتا تھا۔ ایک رات خواب میں حضرت رسول مقبول ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا، قدموں پر گر پڑا، رونے لگا۔ پھر عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کلام پاک کو حفظ کروں، رسول اللہ ﷺ کو میرے رونے پر رحم آیا اور شفقت سے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، میں نے حسب الحکم سر اٹھایا، ارشاد ہوا کہ سورۃ یوسف برابر پڑھا کہ قرآن مجید یاد ہو جائے گا، میں بیدار ہوا تو حسب الحکم سورۃ یوسف کی موانعت کی، یہاں تک کہ میں نے پورا کلام پاک حفظ کر لیا۔ (فوائد السالکین مجلس پنجم)۔

ذوقِ سماع :

سماع کو بہت عزیز رکھتے۔ (یہاں پر وہ سماع مراد ہے جو شرعی اصولوں کے مطابق ہوتا تھا) اس کی مجلس کبھی اپنی قیام گاہ میں منعقد کراتے، کبھی حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری کے یہاں اور کبھی کسی اور درویش کے یہاں جا کر شرکت فرماتے، ایک بار مجلس سماع میں قوالوں نے گانا شروع کیا جب یہ شعر پڑھا۔

سرودِ حیات کہ چندیں فسونِ عشق در دست

سرودِ محرمِ عشقت و عشقِ محرمِ اوست

تو مسلسل سات شبانہ روز بے ہوش رہے، نماز کے وقت ہوشیار ہو جاتے لیکن نماز ادا فرما کر پھر بے ہوش ہو جاتے۔

وصال :

سماع ہی کی بدولت وصال ہوا، ایک بار شیخ علی ہجستانی کی خانقاہ میں محفل سماع

استغراق کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی ملنے کو آتا تو دیر کے بعد ہوشیار ہوتے، برابر مراقبے میں رہتے، نماز کے وقت آنکھ کھولتے اور تجدید وضو کرتے، اور نماز ادا فرماتے۔ آخر عمر میں کلام پاک حفظ کیا تھا۔ (فوائد السالکین مجلس پنجم)۔

ہر روز دو بار کلام پاک ختم کرتے تھے۔ (سیرالاولیاء صفحہ ۳۹ و سیر العارفين اردو ترجمہ صفحہ ۵۳)۔ اسرارالاولیاء صفحہ ۳۱ میں ہے کہ جب وہ کلام پاک پڑھتے تو ہر آیت پر اپنے سینہ پر ہاتھ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے ایک روز ہزار بار بے ہوش ہوئے، لیکن جب مشاہدہ کی آیت پڑھی تو مسکرا دیتے اور پھر عالمِ حیر میں کھو گئے، اور اس عالم میں ایک دن اور ایک رات رہے۔

(اسرارالاولیاء ملفوظات حضرت بابا گنج شکر صفحہ ۳۱)۔
جوامع الکلم میں ہے کہ دل شکستہ لب بست، حجرہ کا دروازہ بند کئے۔ گریہ و زاری میں مشغول رہے، زیارت کے لئے معتقدین کا ہجوم ہوتا تو آہ سرد بھرتے ہوئے حجرہ سے باہر تشریف لاتے، اور خادم سے فرماتے کہ ایک ایک پیالہ پانی سب کو دو جب تک وہ پانی پیتے وعظ کہتے پھر سب کو رخصت کر کے حجرہ میں چلے جاتے اور یادِ الہی میں مشغول ہو جاتے، راحت القلوب میں ہے کہ ایک بار حضرت قاضی حمید الدین اور مولانا بدر الدین غزنوی رحمہ اللہ کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں معتمد ہوئے تو دن اور رات میں دو بار کلام پاک ختم کرتے، ایک رات تہیہ فرمایا کہ پوری رات میں صرف حمد و رکعت نماز ادا کریں۔ چنانچہ نمازِ عشاء کے بعد حضرت قاضی حمید الدین امام ہوئے اور خود حضرت خواجہ قطب الدین اور مولانا بدر الدین غزنوی مقتدی بن کر پیچھے کھڑے ہوئے، حضرت خواجہ حمید الدین نے پہلی رکعت میں ایک قرآن اور چار پارے پڑھے۔ دوسری رکعت میں دوسرا قرآن ختم کیا، آخر میں یہ دعا کی کہ الہی ہم سے تیری عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن تو اپنی رحمت سے ہم کو بخش دے۔

تھی قوالوں نے شیخ احمد جام کا قصیدہ گانا شروع کیا، جب یہ شعر پڑھا ۔
کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جاں دیگر است

تو حضرت قطب صاحب پر وجد طاری ہو گیا، اور مرغِ بکھل کی طرح ترنہ لگے، اسی حال میں حضرت شیخ حمید الدین ناگوری اور مولانا بدر الدین غزنوی ان کو گھر تک لائے، متصل تین دن اور تین رات تک یہی حالت رہی، جب نماز کا وقت آتا تو وضو کر کے فرض اور سنتیں ادا کر لیتے اور پھر اسی سکر کی حالت میں چلے جاتے، یہاں تک کہ واصلِ حق ہو گئے، اسی لئے شہیدِ المحبت کہا گیا ہے۔ میر حسن نے اس شعر پر ایک غزل کہی ہے جس میں حضرت قطب صاحب کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جاں بریں یک بیت داد است آں بزرگ

آرے این گوہر زکان دیگر است

کشتگان خنجر تسلیم را

ہر زمان از غیب جاں دیگر است

وفات کے وقت سر مبارک حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کے زانو پر تھا۔ اور دونوں مانوں شیخ بدر الدین غزنوی کی آغوش میں، سال وفات ۷۳۳ھ ہے۔ وصال سے پہلے وصیت کی تھی کہ ان کے جنازہ کی نماز ایسا شخص پڑھائے جس نے کبھی حرام کاری نہ کی ہو، عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، اور ہمیشہ نماز باجماعت میں بکبیر اولیٰ سے شریک رہا ہو، یہ شرطیں صرف سلطان الشمس کی ذات میں پوری ہوئی تھیں، اس لئے اسی نے جنازہ کی نماز پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ (فوائد الفوائد صفحہ ۱۴۳، سیر الاولیاء صفحہ ۵۵، سیر الاقطاب صفحہ ۱۶۰ خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۲۷۰)۔

وصال سے کچھ دن پہلے عید کی نماز پڑھ کر عید گاہ سے قیام گاہ کی طرف تشریف لارہے تھے کہ ایک مقام پر آ کر توقف کیا، اور ہمراہی درویشوں سے فرمایا کہ اس مقام

سے عشق کی بو آتی ہے، چنانچہ زمین کے مالک کو بلا یا اور معاوضہ دے کر اس زمین کو خرید لیا اس سرزمین پر ووضہ اطہر واقع ہے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۵۵، سیر العارفین اردو ترجمہ جلد ۱ صفحہ ۶۲)۔

مقام و درجہ :

صوفیائے کرام میں قطب الاقطاب، قطب الاسلام، ملک المشائخ، سلطان الطریقت، برہان الحقیقت، رئیس السالکین، امام العالمین، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء کے القاب سے یاد فرمائے جاتے ہیں۔
تصانیف :

حضرت قطب صاحب کے نام سے دو کتابیں منسوب ہیں، ایک دیوان اور ایک فوائد السالکین، دیوان تو نوٹ لکھو پر پریس سے چھپ کر شائع ہو گیا ہے، لیکن یہ کسی اور کا ہے جو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اور فوائد السالکین ملفوظات ہیں۔

تعلیمات :

فوائد السالکین میں حضرت قطب صاحب کی سات مجلسوں کے ملفوظات ہیں، جن کو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر نے جمع کیا ہے، یہ ۳۹ صفحے کا ایک مختصر رسالہ ہے، اس میں وہ تمام باتیں آگئی ہیں جو ایک سالک کے لئے مفید ہو سکتی ہیں، یہ باتیں جستہ جستہ مختلف صحبتوں میں لکھی گئی ہیں جن کے تجزیہ سے سالک کے لئے مندرجہ ذیل ضوابط مرتب کئے جاسکتے ہیں۔

سالک کی زندگی :

سالک کم کھائے، اگر وہ پیٹ بھرنے کے لئے کھاتا ہے تو وہ نفس پرست ہے۔ (فوائد السالکین صفحہ ۴)۔ کھانا صرف عبادت کی قوت کو قائم رکھنے کے لئے کھائے، اس کے لباس میں نمائش نہ ہو، اگر وہ دکھانے کے لئے لباس پہنتا ہے تو راوی ملوک کا راہزن ہے۔ کم سوئے کم بولے، آلائش دنیا سے پاک رہے۔ حضرت بابزید

بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ستر سال تک عبادت کی مگر جب مقام قرب آیا تو ان کو قربت محض اس وجہ سے حاصل ہو سکی کہ ان کے پاس مٹی کا جو کوزہ اور چمڑے کا جو خرہ تھا، ان کو پھینک دیا تو یہ درجہ حاصل ہوا۔
سالمک اور محبت الہی :

سالمک ہر وقت محبت الہی میں غرق رہے، اور سکر میں اس کا یہ حال ہو کہ اس کے سینہ میں زمین و آسمان بھی داخل ہو جائیں تو اس کو خبر نہ ہو، اگر سالمک راہ سلوک کی تکلیف میں فریاد کرتا ہے تو محبت کا دغیدار نہیں ہو سکتا، بلکہ کاذب اور دروغ گو ہے سچی دوستی یہ ہے کہ جو کچھ دوست کی جانب سے پہنچے اس کو نعمت غیر مترقبہ سمجھے کہ اس بہانہ سے دوست نے اس کو یاد دلایا۔

چنانچہ راہبہ بصری پر جس روز بلاناازل ہوتی تھی۔ وہ نہایت خوش ہوتی تھیں، اور جس روز بلاناازل نہ ہوتی، وہ بہت ہی ملول خاطر رہتیں کہ دوست نے ان کو یاد نہیں کیا، حضرت خواجہ معین الدین بھی فرماتے تھے کہ محبت کا دعویٰ اسی کو کرنا چاہیے جو دوست کی بلا پر صبر کر سکے، کیونکہ دوست کی بلا دوست کے واسطے ہے جس روز یہ بلاناازل نہ ہو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعمت اس سے لے لی گئی، کیونکہ راہ سلوک میں نعمت دوست کی بلا ہی کو کہتے ہیں۔

راہ سلوک کے درجے :

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مشائخ طریقت نے بالاتفاق سلوک کے ایک سو اسی درجے رکھے ہیں، لیکن اولیاء طریقت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے سورجے صوفیائے طریقہ ذوالنون نے ستر درجے قائم کئے ہیں۔ طبقہ ابراہیم بشرحانی میں کل پچاس درجے شمار کئے جاتے ہیں۔

خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ، و عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک کے کل پینتالیس درجے ہیں، اولیاء نے طریقہ شاہ

شجاع کرمانی سنون حجت اور خواجہ مرعشتی کے نزدیک سلوک میں ہیں ہی درجے ہیں، مگر مشائخ چشتیہ سلوک میں صرف پندرہ درجے شمار کرتے ہیں۔ ان درجات میں ایک درجہ کشف و کرامت کا ہے، جن کے نزدیک سلوک میں ایک سو اسی درجے ہیں۔ ان میں ۸۰ واں درجہ کشف و کرامت کا ہے، طبقہ جنید یہ میں ۷۰ واں، طبقہ بصریہ میں ۳۰ واں طریقہ ذوالنون میں ۲۵ واں، شاہ شجاع کرمانی کے نزدیک ۱۰ واں اور خواجگان چشت کے یہاں ۵ واں درجہ ہے۔ اس درجہ کے حاصل ہونے کے باوجود سالمک کو کشف و کرامت میں اپنی ذات کو ظاہر کرنا نہیں چاہیے۔ کیونکہ اس کے اظہار سے بقیہ درجات سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ (فوائد السالکین صفحہ ۴۰)۔

حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الہی کے پوشیدہ رکھنے پر بڑا زور دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں حوصلہ وسیع ہونا چاہیے کہ اسرار جاگزین ہو سکیں، اور فاش نہ ہونے پائیں، کیونکہ جو شخص کامل ہوتا ہے وہ بھی دوست کے اسرار کو فاش نہیں کرتا۔ چنانچہ قطب صاحب کا بیان ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنے مرشد کی صحبت میں رہے۔ لیکن کسی حال میں بھی انہوں نے اسرار الہی ظاہر ہونے نہ دیئے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منصور عارف کامل نہ تھا، کیونکہ اس نے مر دوست کو ظاہر کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی پر عالم سکر میں کٹھن گھڑیاں گزرتیں، لیکن وہ صرف یہ کہتے کہ ”ہزارافسوس اس عاشق پر کہ وہ دوستی کا دم بھرے اور جب عالم غیب کے اسرار کو معلوم ہوں تو فوراً ان کو دوسرے کے سامنے کھدے“۔

شریعت کی پابندی :

حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی پابندی سالمک کے لئے لازمی قرار دی ہے، سالمک سکر یا کسی حال میں ہو، اس کا کوئی فعل شریعت کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ خود جب بھی عالم سکر میں بے ہوش ہوتے تو نماز کے وقت ہوش میں آ جاتے اور نماز ادا کر کے بھرے ہوش ہو جاتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام

معصوم اور اولیائے کرام محفوظ اس لئے ہوتے ہیں کہ ان سے عالم سکر میں بھی کوئی فعل خلاف شریعت سرزد نہیں ہوتا۔ (دیکھو نوافل السالکین مجلس دوم)۔

خلفاء :

حضرت قطب صاحب کے خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....
 شیخ فرید الدین گنج شکر (پاک پتن)۔ شیخ بدر الدین غزنوی (دہلی)۔ شیخ
 برہان الدین (پٹن)۔ شیخ نسیا الدین روی (دہلی)۔ سلطان شمس الدین التمش
 (بادشاہ دہلی)۔ شیخ بابا سنجری بخردیا (دہلی)۔ مولانا فخر الدین طوائی۔ شیخ احمد تہامی۔ شیخ
 حسین۔ شیخ فیروز، شیخ بدر الدین موتاب برادر شیخ شامی موتاب (دہلی)۔ شاہ خضر قلندر،
 شیخ نجم الدین قلندر۔ خواجہ پیرو۔ شیخ سعد الدین، شیخ محمود بہاری، مولانا محمد جاجزی۔
 سلطان نصیر الدین غازی، قاضی حمید الدین ناگوری (دہلی)۔ مولانا شیخ محمد، مولانا
 برہان الدین طوائی.....، مولانا خضر مبین، مولانا سید، شیخ صوفی بدھنی، شیخ جلال الدین
 ابوالقاسم تبریزی، شیخ نظام الدین ابوالموید (دہلی)۔ و شیخ تاج الدین منور اوشی۔
 (تزیینۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۲۷۳)۔

ان خلفاء نے مختلف مقامات میں رشد و ہدایت کی مسند پر جلوہ افروز ہو کر عوام،
 خواص کی مذہبی اور اخلاقی حالت سنوارنے کی کوشش کی، ان میں سے حضرت جلال
 الدین تبریزی بنگال کی طرف گئے، جہاں انہوں نے غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو
 حلقہ بگوش اسلام کیا، ایک مسجد تعمیر کرائی، اور ایک خانقاہ میں فروکش ہو کر خلق اللہ کی
 روحانی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے، اور اسی سرزمین میں ان کی ابدی خواب گاہ
 ہے۔ (تزیینۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۸۴)۔

اولاد :

آخر عمر میں ازدواجی زندگی پھر سے شروع کی دو صاحبزادے جڑواں پیدا
 ہوئے تھے بڑے کا نام شیخ احمد اور چھوٹے کا شیخ محمد تھا۔ مؤرخ الذکر کا انتقال سات سال

کی عمر میں ہو گیا تھا جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ بڑے صاحبزادے کی قبر حضرت خواجہ
 کے مزار کے برابر ہے۔ ”خیر المجالس“ کی روایت ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار
 کا کی برصغیر نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر برصغیر ان کی
 وفات کے بعد ان کے حرم محترم سے نکاح کر لیں لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج
 شکر برصغیر نے مرشد کے احترام میں ایسا نہ کیا۔ (ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافہ
 کے ساتھ)۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ

اسم گرامی والقب :

اسم گرامی محمد، القاب محبوب الہی، سلطان المشائخ، سلطان الاولیاء، سلطان السلاطین اور نظام الدین اولیاء تھے۔
نسب نامہ :

سید محمد بن سید احمد بن سید علی بن سید عبداللہ خلجی بن سید حسن خلجی بن سید علی مشہدی بن سید احمد مشہدی بن سید ابی عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام علی ہادی ثقی ابن امام محمد ثقی بن امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین بن سیدنا امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ۔

ان کے دادا سید علی اور نانا سید عرب ہم جد تھے۔

پیدائش :

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے لاہور آیا، پھر وہاں سے بدایوں میں سکونت پذیر ہوا۔ اور اسی شہر میں ماہ صفر ۶۳۳ھ میں حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔

ابتدائی تعلیم :

جب پانچ سال کے ہوئے تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس لئے اپنی والدہ ماجدہ کے زیر تربیت پرورش پائی جو بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، ان کی

بزرگی اور کرامت کے واقعات سیر الاولیاء (مؤلفہ سید محمد مبارک امیر خورد) میں درج ہیں۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی، یہیں مولانا علاء الدین اصولی سے قدوری ختم کی، جنہوں نے دستار فضیلت باندھنے کی تقریب میں علماء و مشائخ کو مدعو کیا دستار فضیلت باندھتے وقت بعض بزرگوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ اس لڑکے کا سر کسی انسان کے آگے خم نہیں ہوگا۔

(سیر الجالسیں اردو ترجمہ خیر المجالس صفحہ ۱۱۶)۔

مزید تعلیم کے لئے اپنی والدہ کے ساتھ دہلی گئے، جو اس وقت علماء و فضلاء کا گہوارہ بنا ہوا تھا، ان میں فضل و کمال کے اعتبار سے مولانا شمس الدین دامغانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ممتاز تھے، بلکہ ان کا بے حد قدردان تھا، چنانچہ اپنی بادشاہت کے زمانہ میں اس نے ان کو شمس الملک کا خطاب دیا اور مستوفی ممالک کے عہدہ پر مامور کیا، اس زمانہ کے مشہور شاعر تاج الدین سنک ریزہ نے ان کی مدح میں ایک قصیدہ بھی کہا تھا، جس کا ایک شعر یہ ہے۔

شمسدا کنوں بکام دل دوستان شدی

مستوفی۔ ممالک ہندوستان شدی

(سیر العارفین صفحہ ۱۵۲)۔

اس عہدہ سے پہلے درس و تدریس کے لئے مشہور تھے۔ اس لئے حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ مولانا شمس الدین دامغانی نے بھی ان کی طرف غیر معمولی توجہ کی۔ اور عزیز شاگردوں کو اپنے حجرہ میں بلا کر درس دیا کرتے تھے۔

چنانچہ یہ شرف ان کے تین شاگردوں قطب الدین ناقلہ، برہان الدین عبدالباقی اور حضرت شیخ نظام الدین کو حاصل تھا، مولانا شمس الدین دامغانی کا کوئی

شاگرد جب درس سے غائب ہوتا اور جب وہ آتا تو اس سے مذاقاً پوچھتے کہ میں نے تمہاری کیا خطا کی تھی جو تم درس میں حاضر نہ ہوئے، بتا دو تا کہ میں پھر وہی قصور کروں اور تم آئندہ بھی حاضر نہ ہو سکو۔ لیکن جب حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ناغہ ہو جاتا اور وہ استاد کی خدمت میں پہنچتے تو ان کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے.....

بارے کم از انکہ گاہ گاہے
آئی و ہما کنی نگاہے

(سیر العارفین صفحہ ۱۱۶)۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا شمس الدین سے حریری کے چالیس مقامے پڑھنے کے بعد مولانا کمال الدین زہد سے مشارق الانوار کا درس لیا، مولانا کمال الدین اپنے عہد کے جید عالم اور بڑے شوقی اور متدین بزرگ تھے، سلطان بلبن نے ان کے تقویٰ، دیانت اور کمال علم کی شہرت سن کر اپنے پاس بلایا، اور کہا کہ اگر آپ میری نمازوں کی امامت قبول کریں تو کیا عجب کہ اس امامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری نمازیں قبول ہوں۔ لیکن مولانا کمال الدین نے بڑی بے نیازی سے سلطان کو جواب دیا کہ میرے پاس نماز کے سوا اور کوئی چیز نہیں، آپ اس کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتے ہیں، سلطان اس جواب کو سن کر خاموش ہو گیا، اور معذرت کر کے مولانا کو واپس کیا۔

شیخ نظام الدین نے انہی سے حدیث پڑھی اور اس علم میں بڑا پایہ حاصل کیا۔ حافظ کلام پاک بھی تھے، تحصیل علوم و فنون کا شغل برابر جاری رکھا۔ اپنے مرشد حضرت شیخ العالم بابا گنج شکر سے عوارف المعارف اور تہذیب الوبشکور سالمی پڑھی۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۳)۔

چنانچہ ان کا شمار علماء میں بھی ہوتا تھا، ان کے مرید ان کے علمی تجربے بھی استفادہ کرتے تھے، اسی لئے ان کی خانقاہ میں رشد و ہدایت کے ساتھ درس و تدریس کا

بھی سلسلہ رہتا تھا۔ اور اس سلسلہ کو جاری رکھنے کے لئے ان کے مرشد کی بھی ہدایت تھی۔

نش مرشد :

حضرت شیخ نظام الدین دہلی میں ہلال طشت دار کی مسجد کے نیچے ایک حجرہ میں رہتے تھے۔ اس سے قریب ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا، جو ظاہری و باطنی علوم سے بہرہ ور تھے، ان کی صحبت میں حضرت شیخ نظام الدین کے دل میں بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور دیدار کا شوق پیدا ہوا، ایک رات شہر کی جامع مسجد میں مقیم تھے صبح کے وقت مؤذن نے منارہ پر چڑھ کر یہ آیت پڑھی۔ ”اَلَمْ یَاۤءَ اَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُہُمْ لِذِکْرِ اللّٰہِ“ (الحجہ ۲)۔ ”کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے اس کی شیشیت سے جھک جائیں۔“

اس کو سن کر ان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو ٹھٹھ کھڑے ہوئے اور جب اجمودھن پہنچے تو بابا صاحب نے ان کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا.....

اے آتش فراقت دلہا کباب کرد

سیلاب اشتیاق جانہا خراب کرد

اور اسی وقت کلاہ چارتر کی سرے اتار کر اپنے مرید کے سر پر رکھ دی۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۰۶، تاریخ فرشتہ جلد ۲ صفحہ ۳۹۲، و تزیۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۳۲۹)۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے خیر و شکر کی صحبت میں ۱۵ ربیع المرجب ۶۵۵ھ

یعنی ۳ ربیع الاول ۶۵۶ھ تک تعلیم و تربیت پاتے رہے، بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی

خانقاہ میں تمام درویشوں کی زندگی بڑی عسرت، تنگی اور فاقہ میں گزرتی تھی، مولانا بدر

الدین اسحاق لنگر خانہ کے لئے ایندھن کی کٹڑیاں لاتے، شیخ جمال الدین ہانسوی جنگل

چنانچہ جب حضرت نظام الدین دہلی واپس آئے تو ایک عزیز کے پاس پہنچے جس سے انہوں نے ایک کتاب مستعار لی تھی اور وہ گم ہو گئی تھی، ان سے فرمایا کہ میری نیت صادق ہے، کاغذ مہیا کر کے آپ کی کتاب لکھ کر آپ کے حوالہ کروں گا، وہ عزیز یہ سن کر ایسے متاثر ہوئے کہ کتاب مذکور حضرت نظام الدین کو بخش دی۔

وہاں سے حضرت نظام الدین ایک بزاز کے پاس آئے جس سے کسی وقت میں ٹیکے کا کپڑا اودھار لیا تھا، وہاں ٹیکے دے کر بقیہ رقم بعد میں دینے کو کہا، بزاز نے دس ملے تو لے لئے اور بقیہ دس حضرت نظام الدین کے مرشد کی صحبت کی عمدہ تاثیر کی وجہ سے معاف کر دیئے۔ (مولیٰ الارواح و سیر العارفین صفحہ ۱۱۹، ۲۱۱، و مراۃ الاسرار)۔

دہلی سے کئی بار مرشد سے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اجدن تشریف لے گئے۔ ایک بار مرشد نے اپنے محبوب مرید کے لئے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی نظام الدین جو تجھ سے مانگا کرے، اسے عطا فرمایا کر۔ یہ دعا قبول ہوئی اسی لئے وہ محبوب الہی کہلائے۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۲۱)۔ آخری بار جب اجدن مرشد سے ملے گئے تو واپسی کے وقت مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیک بخت بنائے تم ایسے درخت ہو گے جس کے سایہ میں مخلوق آرام پائے گی، اور نصیحت کی کہ حصول استعداد کے لئے برابر مجاہدہ کرتے رہنا۔

بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب وصال ہوا تو محبوب الہی اجدن میں نہ تھے، لیکن مرشد نے عصا اور خرقہ جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو ملا تھا، مولانا بدر الدین اسحاق کی معرفت اپنے مرید کے پاس دہلی بھیجا بابا گنج شکر کے جلیل القدر اور عظیم المرتبت خلفاء میں تاج الاولیاء علاء الدین صابری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا کرتے تھے کہ.....

”علم یزین من شیخ نظام الدین اولیاء ہذا کوئی رسید و علم دل من بہ شیخ علاء

الدین علی احمد صابرا فائز گردیدہ۔“ (سیر الاقطاب صفحہ ۱۷۸)۔

جا کر و بیلہ لایا کرتے یہ ایک قسم کا بچل تھا، جس کا عام طور سے نمک اور سرکہ ملا کر اچار بناتے تھے۔ حسام الدین کا بلی جاتی بھر کلاتے، اور باورچی خانہ کے برتن دھویا کرتے۔

حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلیوں کے پکانے کی خدمت اپنے ذمہ لیتے، ویلے میں ڈالنے کے لئے نمک کبھی میسر ہوتا اور کبھی نہیں جب کہیں سے کوئی ٹیپی مدد مل جاتی تو پڑوس کے بقال کے یہاں سے مسالہ خرید لیا جاتا۔

ایک روز نمک نہ تھا، حضرت شیخ نظام الدین نے مرشد کی خاطر ایک درم کا نمک بقال سے ادھالے لیا، اور ویلہ پکا کر مرشد اور درویشوں کے سامنے لے گئے، مولانا بدر الدین اسحاق، شیخ جمال الدین ہانسوی، اور حضرت شیخ نظام الدین ایک ہی پیالہ میں ساتھ کھاتے تھے، جب بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نقد اٹھانے کے لئے پیالہ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں گرانی محسوس ہوئی، اور لقمہ اٹھانہ سکے فرمایا کہ ”ازیں بوئے اسراف ی آید“ اور پوچھا کہ نمک کہاں سے لا کر ڈالا گیا ہے؟ حضرت شیخ نظام الدین نے لرزہ بر اندام ہو کر عرض کیا قرض ہے۔ بابا گنج شکر نے فرمایا کہ درویشوں کو فاقہ سے موت آجائے تو اس سے بہتر ہے کہ لذت نفسانی کے لئے وہ مقروض ہوں، قرض اور توکل میں بُعد المشرفین ہے۔ اگر کسی مقروض درویش کو اچانک موت آجائے تو قیامت میں اس کی گردن قرض کے بار سے جھکی رہے گی۔ یہ کہہ کر پیالوں کو غرابیں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔

حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کا خود بیان ہے کہ اسی وقت انہوں نے دل میں قرض لینے سے توبہ و استغفار کی، مرید کی اس توبہ کا کشف مرشد کو ہوا تو جس کملی پر بیٹھے تھے، اس کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ ان شاء اللہ آئندہ تم کو قرض کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ اور جب شیخ نظام الدین دہلی واپس ہونے لگے تو مرشد نے ان کو دو باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ کسی سے قرض لینا تو اس کو جلد ادا کرنے کی کوشش کرنا، دوسرے اپنے دشمنوں کو ہر حال میں خوش رکھنے کی سعی کرنا۔

تقریفاً:

پہلی دفعہ جب اجودھن سے حضرت محبوب الہی دہلی تشریف لائے تو شہر میں آبادی کی کثرت کی وجہ سے ان کو عبادت و ریاضت کے لئے کوئی پرسکون جگہ نہ ملی۔ ان دنوں مرشد کی ہدایت کے بموجب کلام پاک حفظ کر رہے تھے، اس لئے جب شہر میں یکسوئی نہ ملتی تو جنگل جا کر حفظ کرتے، ایک روز قلعہ خان کے حوض کے پاس ایک درویش سے ملاقات ہوئی اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ شہر اس وقت فسق و فجور کا مرکز ہو رہا ہے۔ اس لئے یہاں کے قیام سے ایمان میں سلامتی اور عبادت میں استقامت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اس گفتگو کے بعد حضرت محبوب الہی دہلی سے متصل ایک جگہ غیاث الدین پور میں آکر مقیم ہوئے، شروع میں یہاں کے قیام کے زمانہ میں بڑی عسرت اور تنگی رہی، چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانہ میں ایک من خربوزے دو چیتل کو ملے تھے، لیکن ساری فصل گزر گئی مگر میں ایک پھل بھی نہ بچھڑا۔ اتفاقاً ایک روز ایک شخص کئی خربوزے اور کچھ روٹیاں میرے پاس لایا جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر لے لیا۔

اس زمانہ میں ایک چیتل میں دوسیر آٹا ملتا تھا، پھر بھی حضرت محبوب الہی کے پاس اتنے دام نہ ہوتے تھے کہ روٹی کے لئے آٹا خرید سکیں، کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا، ایک بار مسلسل تین روز کا فاقہ ہو گیا تو کسی نے دروازہ پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا تو ایک شخص خشک پھجڑی دے کر غائب ہو گیا، حضرت محبوب الہی نے گرتنگی کی شدت میں اس کچڑی کو کھالیا، اور اس کو کہا کہ جو لذت محسوس کی اس کا ذکر آئندہ بار بار فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ پھر کسی کھانے میں ایسی حلاوت محسوس نہیں ہوئی، جب گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی تو ان کی والدہ ماجدہ کہا کرتیں کہ آج ہم لوگ خداوند تعالیٰ کے مہمان ہیں، حضرت محبوب الہی کو اس جملہ سے بڑی لذت ملتی، اور جب ان کے گھر میں آذوقہ ہوتا تو وہ نفوس کرتے کہ ان کی والدہ ماجدہ یہ نہ کہہ سکیں گی کہ آج ہم لوگ اللہ

قہاری کے مہمان ہیں۔ حضرت محبوب الہی کی عسرت کی خبر سلطان جلال الدین خلجی کو ملی تو ان کی خدمت میں یہ کہنا بھیجا کہ اگر وہ حکم دیں تو ان کی خدمت گزاروں کے لئے کچھ گاؤں نذر کئے جائیں، مگر حضرت محبوب الہی کے فاقہ مست جاں نثاروں نے ان سے رخصت کیا کہ آپ کے یہاں ہم کبھی کبھی روٹی کھا لیتے ہیں، لیکن یہ گاؤں قبول کر لئے گئے تو اس کے بعد ہم آپ کے یہاں پانی پینا بھی پسند نہ کریں گے۔ یہ جواب سن کر حضرت محبوب الہی بے حد محظوظ ہوئے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳)۔

اسی زمانہ میں شیخ برہان الدین غریب اور شیخ کمال الدین یعقوب جو آگے چل کر حضرت محبوب الہی کے خلیفہ ہوئے ان کی خدمت میں رہتے تھے، ایک روز چار روز کا مسلسل فاقہ ہو گیا۔ بڑوں کی ایک نیک بی بی نے جو حضرت محبوب الہی سے بیعت بھی تھیں، کچھ آٹا بھیجا۔ شیخ کمال الدین یعقوب نے آٹے کو مٹی کے ایک برتن (دیگ) میں ڈال کر آگ پر چڑھا دیا، اسی وقت ایک دق پوش درویش آ پہنچا۔ اور کچھ کھانے کو مانگا۔ محبوب الہی نے دیگ کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر درویش کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے دیگ سے کچھ گرم لقمے منہ میں ڈالے، پھر دیگ کو اٹھا کر زمین پر پک دیا، اور یہ کہتا ہوا غائب ہو گیا۔

”شیخ فرید الدین گنج شکر نعت باطن، شیخ نظام الدین اولیاء ازانی داشت
ومن دیگ فقر ظاہری و بقلک تم، حالاً سلطان غباری و باطنی شدی۔“
(سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳)۔

اس کے بعد حضرت محبوب الہی کی عسرت اور تنگی جاتی رہی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں۔

”فتوحات کا یہ حال تھا کہ دولت کا دریا آگے دروازے کے بہتا تھا، کوئی وقت فتوحات سے خالی نہ ہوتا۔ صبح سے شام تک لوگ آتے بلکہ عشا تک، مگر لینے والے لانے والوں سے زیادہ ہوا کرتے، اور جو کوئی کچھ لایا اس سے

زیادہ حضرت کی عنایت سے پاتا، ایک بار ایک امیر سونگہ زرنڈر کو لایا۔ آپ نے قبول نہ فرمائی، جب دیکھا کہ بہت رنجیدہ ہوتا ہے تو اس میں سے ایک تنکہ قبول کیا، باقی وہ پاس لئے ہوئے غنا کا بیضار ہا، دل میں کہتا تھا کہ اگر حضرت شیخ سب قبول فرمائیں تو میری سعادت ہے، شیخ نے فرمایا کہ میں نے یہ سب اس لئے قبول نہیں کئے کہ تیرے کام آویں گے۔ لے جا میرے پاس اور مال ہے۔ پھر اسے کہا اٹی طرف دیکھ اس نے نظری تو دیکھا تو انبار اشرفیوں کا لگا ہوا ہے، سر قد تموں پر رکھ کر جانے کو اٹھا آپ نے اسے منع کیا کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے اوروں سے مت کہنا، وہ پوشیدہ نہ کر سکا، باہر آ کر یہ حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ (خیر الجالس اردو ترجمہ صفحہ ۲۰۲، ترجمہ کی عبارت ہو بنوقل کر دی گئی ہے)۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۱، دسیر العارفین صفحہ ۱۲۵)۔

خلوت و راجحمن :

اسی زمانہ میں سلطان معز الدین کی قیادت نے غیاث پور کے پاس کیلو کھڑی میں ایک محل بنوایا۔ اور ایک شہر آباد کیا۔ جس میں ایک جامع مسجد بھی بنوائی، اس لئے لوگوں کے ہجوم سے حضرت محبوب الہی کی طبیعت گھبرانے لگی اور کہیں دوسری طرف چلے جانے جانے کا ارادہ کیا، لیکن ایک روز ایک خوش رو نو جوان ان کے پاس آیا، اور یہ دو شعر پڑھے.....

روزے کہ تو مہ شدی نمی دانستی
کا گشت نمائے عالمے خواہی بود
امروز کہ زلفت دل خلق بر بود
دو گوشہ نشست نمی دار و سود

اور کہا.....

”اول مشہورنی یاستی شد، اس کس مشہور شد، چنان سہی کند کہ در روز قیامت از روئے رسول اللہ ﷺ شرمندہ نہ گردد، از خلق گوشہ رفتن و بخت مشغول شدن ہل است، اما مرداگی و کار مردی آن است کہ خلوت در انجمن باشد و با وجود انبوہ خلق در مشغولی ظلم یفتد“۔ سیر الاولیاء، صفحہ ۱۱۱ و سیر العارفین صفحہ ۱۲۵)۔

امراء کی آمد و رفت :

یہ کن رغیث پور ہی میں آخر وقت تک مقیم رہے، دربار کی قربت کی وجہ سے امراء کی آمد و رفت بھی ان کے یہاں شروع ہوئی، اور وہ تربیت پاکر مستفیض ہوتے رہے۔ سیر العارفین کے مصنف کا بیان ہے کہ.....

”اکثر وہ متول رؤسا جو مائل بفق و بجزو تھے، شیخ کی خدمت میں افعال زشت سے تاب ہو کر وہیں رہنے لگے“۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۲۳)۔

امیر خسرو :

امیر خسرو کے نانا عماد الملک اور والد بزرگوار امیر سیف الدین لاچیں بھی حضرت محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور دونوں کا پورا خاندان شرف بیعت سے مشرف ہوا امیر خسرو کی عمر اس وقت جب انہوں نے اپنے محبوب مرشد کے دامن میں پہنائی، کل آٹھ سال کی تھی، رفتہ رفتہ مرشد کو اس مرید سے اتنا گہرا لگاؤ پیدا ہو گیا کہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ

”اے ترک من از وجود تو برخم لیکن از تو ترخیم“۔ (خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۳۳۰ جلد اول مونسل الارواح میں یہ الفاظ اس طرح ہیں ”تنگ آیم اما از تو تنگ نیایم“)۔

امیر خسرو ابھی مرشد کی تربیت کا اتنا اثر ہوا کہ تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ چالیس سال تک صائم الدہر رہے، اور عشق الہی کی ایسی سوزش ان میں پیدا ہو گئی کہ

جب لباس زیب تن کرتے تو بعض تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ سینہ کے پاس کا پٹا جمل جاتا، چنانچہ محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ.....

”روز قیامت از ہر کس خواہند پرسید کہ چرا وردی از من پرسند خواہم گفت کہ سوزیدن این ترک اللہ“۔ (سفینۃ الاولیاء، صفحہ ۱۶۰)۔

امیر خسرو کو بھی اپنے مرشد سے کچھ ایسا والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی فریفتگی اور شیفگی آج تک ضرب اللہ ہے۔ امیر خسرو نہ صرف ایک بے بدل شاعر، ادیب تھے بلکہ شاہی دربار سے تعلقات کی بنا پر امیر کبیر بھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کبھی غلوت میں مرشد کے ادنیٰ خادم بن کر رہے، کبھی جلوت میں خوش الحان قوال نہ لباس میں مرشد کو اپنی غزلیں سناتے اور جو شعر مرشد کو پسند آ جاتا، اس کو بے خود ہو کر بار بار گاتے، وہ اپنی شاعری کے سارے کمالات کو محض اپنے مرشد کے لعاب دہن کی برکت سمجھتے تھے، مرشد نے بھی مرید کے شعر و شاعری کے متعلق یہ اشعار موزوں کی ہیں.....

خسرو کہ بہ نظم و نثر مشتمل کم خواست
ملک است کہ ملک خن خسرو راست
این خسرو ما است ناصر خسرو نیست
زیرا کہ خدائے ناصر خسرو ما است

مرشد سے امیر خسرو کا عشق اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک بار ایک درویش نے محبوب الہی کے پاس آکر سوال کیا، اتفاق سے اس روز لنگر خانہ میں کوئی چیز نہ تھی۔ محبوب الہی عرض فرمایا آج جو کچھ بھی فوج میں آئے گا تم کو دیدیا جائے گا۔ لیکن اتفاق سے اس روز کوئی چیز کہیں سے نہیں آئی، فرمایا کل کی فوج تمہاری نذر کی جائے گی، دوسرے دن بھی کوئی چیز نہیں آئی۔ بالآخر حضرت محبوب الہی عرض فرمایا اپنے پانچوں کی جو تیاں دے کر درویش کو رخصت کیا، وہ شہر سے باہر نکلا تو امیر خسرو جو بادشاہ وقت کے

ساتھ کہیں گئے تھے راستہ میں ملے، اور درویش سے مرشد کی خبریت پوچھی، جب درویش باتیں کرنے لگا تو امیر خسرو نے بے اختیار ہو کر کہا.....

”مررا از تو بوسہ بیرون ضمیر من می آید شاید کہ از شیخ نشانی نزد خود داری“۔

درویش نے وہ نشانی دکھائی، امیر خسرو بے تاب ہو گئے اور درویش سے پوچھا کہ اس کو فروخت کرتے ہو وہ راضی ہو گیا، امیر خسرو کے پاس اس وقت پانچ لاکھ تفرقی لٹکے تھے، جو بادشاہ نے ان کو ایک قصیدہ کے صلہ میں عطا کئے تھے۔ یہ پوری رقم درویش کو دے کر مرشد کے نعلین خرید لئے اور ان کو اپنے سر پر رکھ کر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی.....

”درویش برہیں اکتفا کرو، ورنہ اگر تمام جان و مال من بعض ایں کشف

طلب می کرد حاضر می کردم“۔ (خزینۃ الاسافیاء صفحہ ۳۳۱ وغیرہ الاولیاء صفحہ

۱۷۰)۔

محبوب الہی کو بھی اپنے مرید سے ایسی شیفگی تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی تو میں وصیت کرتا کہ.....

”اور اگر قبر من دفن نمایند تا ہر دو یکجا باشم“۔

لیکن پھر یہ وصیت فرما گئے کہ.....

”امیر خسرو بعد از من نخواہد زیست، چون رحلت کند پہلوئے من دفن کند کہ او

صاحب اسراست و من بے او قدم در بہشت نہم“۔

(تاریخ فرشتہ، جلد ۳ صفحہ ۴۰۰)۔

امیر خسرو مرشد کی رحلت کے وقت دہلی سے در سلطان محمد تغلق کے ساتھ بنگالہ کی مہم پر تھے۔ محبوب الہی کا وصال ہوا تو یکا یک امیر خسرو کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ بادشاہ سے اجازت لے کر چل کھڑے ہوئے۔ دہلی پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت محبوب الہی اپنے محبوب سے جا ملے ہیں کہ تباہ ہو گئے، اپنی ساری

ملکیت مرشد کے ایصالِ ثواب کے لئے فقراء و مساکین پر لادائی اور ماتی لباس پہن کر
مزار پر انوار پہنچ گئے، اس سے سرگرا کر ایک بیچاری کے.....

”بھان اللہ آفتاب دروز زمین و خرد زندہ“۔

(سفینۃ الاولیاء صفحہ ۵۷ اموئس الارواح)۔

اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ اور اسی اندوہ و غم میں چھ مہینے کے بعد عالمِ مہا
کوسدھارہ کے لیکن وفات کے بعد مرشد کے پہلو میں دفن نہ کئے جاسکے۔ فرشتہ کا بیان
ہے.....

”چوں امیر خسرو فوت شد خواستہ کہ بموجب وصیت پہلوئے قبرش درون

گنبد دفن کنند یکے از خواجہ سرایان کہ منصب وزارت داشت و مریدش بود مانع

شد کہ بعضے مریدان شیخ و امیر خسرو مشہور خواہ شد، پس اورادر پایاں شیخ برچوہ

یاراں مدفون ساختند“۔ (تاریخ فرشتہ جلد ۲ صفحہ ۴۰۳)۔

در بار شاہی سے بے نیازی :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار
کی، اور ان سے کسی حال میں بھی ملنا پند نہیں فرمایا، سلطان جلال الدین خلجی کو حضرت
محبوب الہی کے شرفِ ملاقات کی بڑی تمنا تھی، لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، امیر خسرو اس
کے دربار سے متعلق تھے۔ اور انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت کی اجازت کے بغیر وہ ان
کی خدمت میں سلطان کو لے جائیں گے۔ سلطان خوش تھا کہ اسی طرح نیاز حاصل
ہو جائے گا، امیر خسرو نے اپنے ولی نعمت سے وعدہ کرنے کو تو کر لیا، لیکن دل میں خیال
پیدا ہوا کہ کہیں مرشد کو یہ ناگوار نہ ہو۔

سلطان جلال الدین نے امیر خسرو سے اس واقعہ کو راز میں رکھنے کے لئے کہا
تھا، مگر سلطان کے ایماء کے خلاف انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ
سلطان آنا چاہتے ہیں، محبوب الہی اسی وقت شہر چھوڑ کر اپنے مرشد سے ملنے آجودھن

روانہ ہو گئے۔ سلطان جلال الدین خلجی کو خبر ملی تو امیر خسرو سے باز پرس کی کہ یہ راز کیوں
فاش کیا، امیر خسرو نے عرض کیا کہ اگر آپ رنجیدہ ہوئے تو زیادہ سے زیادہ میری جان
کا خطرہ ہے، لیکن مرشد آزرده ہوئے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا، سلطان جلال الدین
خلجی کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۵)۔

خلجی دربار کے امراء میں محمد کا شاف حاجب اور ملک قرا ایک ترک بھی حضرت
محبوب الہی کے معتقدین میں تھے، ایک بار کا شاف علاء الدین خلجی کی جانب سے پچاس
ہزار نقی ٹکے نذر لایا یہ رقم وہ اس وقت لے کر پہنچا جب محبوب الہی رشد ہدایت کے سلسلے
میں کسی عقدہ کے حل کرنے کے وعدہ کا ایفا کرنے والے تھے، رقم دیکھ کر فرمایا، بادشاہ
کے انعام کی طرف توجہ کروں یا عہد پورا کروں، مریدوں نے عرض کی.....

”وفائے عہد بہتر از بہشت بہشت ست، چہ جائے کہ جہاہ ہزار تنگہ“۔

(فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹، ویرا الحارثین صفحہ ۱۳۴)۔

سلطان علاء الدین خلجی نے جب ملک کافور کو درنگل کی فتح کے لئے بھیجا، تو
کچھ دنوں تک سلطان کو اس مہم کے متعلق کسی قسم کی خبر نہ ملی، حالتِ اضطراب میں قاضی
مغیث الدین بیانوی اور ملک قرا ایک کو بھیج کر محبوب الہی کی خدمت میں یہ پیام
کہلایا.....

”شمار غم اسلام پیش از سن ست، اگر ہم یاسن نور باطن حقیقی کفایت معلوم شدہ

بادشاہ اشارہ نمائند کہ خاطر از زمین خنجر لنگر گراں ست“۔

(فرشتہ جلد اول صفحہ ۱۱۹ و تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی صفحہ ۳۳۱)۔

محبوب الہی نے بشارت دی.....

”در اسے ایں فتح فتحائے دیگر متوقع ست“۔

(فرشتہ جلد اول صفحہ ۱۱۹ و تاریخ فیروز شاہی ضیاء الدین برنی صفحہ ۳۳۱)۔

چنانچہ اسی روز درنگل کی فتح کی خبر ملی، سلطان علاء الدین نے خوشی میں سلطان

الاولیاء کی خانقاہ کے لئے پانچ سو اشرفیاں بھیجیں، ملک قراہیک اشرفیاں لے کر پہنچا۔ اس کو دیکھ کر ایک خراسانی قلندر نے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ”الہدایہ مشترک“ (یعنی بدیہ مشترک ہوتا ہے) محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ”تباخو مشترک“ (یعنی تباہ ایک۔ یہی شخص کومل جائے تو اس سے بہتر ہے) یہ کہہ کر تمام اشرفیاں قلندر کے حوالہ کر دیں۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۳۳)۔

ملک قراہیک کو علاء الدین نے یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ محبوب الہی کو محفل سامع میں جس شعر پر وجود آئے، اس کو لکھ لیا کرے، اور اگر سنایا کرے، مراۃ الاسرار سے مصنف کا بیان ہے کہ ان اشعار کو سن کر علاء الدین کو قلبی راحت محسوس ہوتی تھی۔ (مونس الارواح، سیر العارفین صفحہ ۳۶، ۳۵ مراۃ الاسرار)۔

ایک بار محبوب الہی کو حکیم سنائی کے ان دو شعروں پر وجود آیا.....

نیش منما جمال جاں افروز

در نمودی برو سپند بسوز

آں جمال تو چست ہستی تو

داں سپند تو چست مستی تو

حسب معمول قراہیک ان کو لکھ کر سلطان علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ سلطان ان اشعار کو بار بار پڑھتا، آنکھوں سے لگا تا اور تعریف کرتا تھا، قراہیک نے سلطان کی یہ عقیدت دیکھ کر کہا ”اس حسن عقیدت کے باوجود آپ نے شیخ سے اب تک ملاقات نہیں کی ہے، جو تعجب کا باعث ہے“۔ سلطان نے جواب دیا

”اے قراہیک ترک مبادیائیم از سر تا پا آلودہ دنیا بدیہیں آلودہی شرمی آورم

کہ آں چنان باکی راہ پیژیم“۔

لیکن اسی وقت اپنے جگر گوشہ خضر خان اور شادی خان کو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن ارادت سے وابستہ ہونے کے لئے دولاکھ ٹنکے کے ساتھ بھیجا۔ دونوں مرید

ہو کر محبوب الہی کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے، خضر خان ہی نے خانقاہ کی عمارت بنوائی ہے۔ (تاریخ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۲ و سیر العارفین صفحہ ۱۳۶)۔

خضر خان محبوب الہی کے حلقہ ارادت میں آچکا تو مذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ.....

”ایک بار سلطان علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے امتحان کی غرض سے ان کی خدمت میں امور سلطنت کی اصلاح کے متعلق چند تفصیلیں ناقص، جن میں ایک فصل کا مضمون یہ تھا کہ چونکہ حضرت شیخ تمام دنیا کے خدام ہیں اور دین و دنیا میں جس شخص کو کوئی ضرورت ہوتی ہے ان کی خدمت سے پوری ہوتی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے دنیا کی سلطنت کی باگ ہمارے ہاتھ میں دی ہے، تو ہم کو چاہیے کہ جو کام اور جو مصلحت سلطنت میں پیش آئے، حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ جس چیز میں ملک کی بھلائی اور ہماری بہتری ہو اس سے مطلع فرمائیں، اس لئے چند تفصیلیں اس باب میں شیخ کی خدمت میں بھیجی جاتی ہیں، ان میں جو اچھی باتیں ہوں ان کے نیچے لکھ دیں، تاکہ ہم ان پر عمل کریں، اس کاغذ کو خضر خان کے ذریعہ جو اس کے تمام لڑکوں میں زیادہ محبوب اور شیخ کا مرید تھا، شیخ کی خدمت میں بھیجا، جب خضر خان نے اس کاغذ کو شیخ کے ہاتھ میں دیا، تو انہوں نے اس کو نہیں پڑھا، اور حاضرین مجلس سے کہا کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر فرمایا کہ فقہروں کو بادشاہوں کے کام سے کیا مطلب.....

میں ایک فقیر ہوں اور شہر سے الگ ایک گوشہ میں رہتا ہوں اور بادشاہوں اور مسلمانوں کی دعا گوئی میں مشغول ہوں، اس لئے بادشاہ اس کے بعد مجھ سے کہے گا کہ تو میں اس جگہ سے بھی چلا جاؤں گا۔ خدا کی زمین کشادہ ہے، جب یہ خبر سلطان علاء الدین کو پہنچی تو خوش ہو کر معتقد ہو گیا، اور کہلا بھیجا کہ

اگر قبول فرمائیں تو میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوں، شیخ نے فرمایا کہ آنے کی ضرورت نہیں میں غائبانہ دعائیں مشغول ہوں، اور غائبانہ دعا اثر رکھتی ہے، سلطان علاء الدین نے ملاقات کے لئے پھر اصرار کیا، تو شیخ نے کہا: بھیجا کہ اس ضعیف کے گھر میں دو دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازہ سے تشریف لائیں گے، تو میں دوسرے دروازہ سے باہر نکل جاؤں گا۔

(اختیار الاخبار صفحہ ۵۵، ۵۶ نیز دیکھو الاویاء صفحہ ۱۳۲ و ۱۳۳)۔

سلطان علاء الدین خلجی کی ایک نئی تصویر:

اوپر کی سطروں سے سلطان علاء الدین خلجی کو محبوب الہی عیسیٰ سے جو عقیدت تھی اس کا اندازہ ناظرین کو ہوا ہوگا، موجودہ دور کی تاریخوں میں سلطان علاء الدین خلجی کی بہت ہی بھیاں تک تصویر کھینچی گئی ہے لیکن اولیاء اللہ اس کو کن نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اس کا ذکر شاید یہاں دلچسپی سے خالی نہ ہوگا، حضرت محبوب الہی کی وفات کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلی عیسیٰ کی مجلس میں ایک بار علاء الدین خلجی کا ذکر آیا تو حضرت چراغ دہلی نے فرمایا کہ ملک التجار قاضی حمید الدین جب اودھ آئے تو ایک دعوت میں مجھ کو بھی بلایا، دعوت کے بعد جب تمام رخصت ہو گئے تو میں تنہا رہ گیا، اٹھائے گفتگو میں قاضی حمید الدین نے کہا کہ ایک بار میں نے علاء الدین کو چنگ پر برہنہ سر پاؤں زمین پر لٹکائے ہوئے بٹھا دیکھا جو فکر میں غرق اور مہموت تھا، میں سامنے پہنچا تو بادشاہ کو بالکل غریب ہوئی۔

میں نے باہر آ کر ملک فرید بک سے کہا کہ آج بادشاہ کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے، تم بھی چل کر دیکھو، میرے ساتھ وہ اندر گیا تو بادشاہ کو باتوں میں لگایا، پھر عرض کیا، امیر المؤمنین! حکم ہو تو کچھ بیان کروں؟۔ بادشاہ نے اجازت دی تو میں (یعنی قاضی حمید الدین) آگے بڑھا اور عرض کیا کہ میں اندر آیا تو دیکھا کہ حضور برہنہ سر پریشان حال اور فکر مند ہیں۔ آپ کو کس بات کی فکر ہے؟، بادشاہ نے کہا سنو! مجھ کو

چند روز سے یہ فکر ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے، اب کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ مجھ سے تمام مخلوق کو نفع پہنچے، سوچا کیا کروں؟۔ اگر اپنا خزانہ تقسیم کروں تو بھی مخلوق کو نفع نہ ہوگا، اب ایک بات یہ سوچی ہے کہ غلہ کی ارزانی کی تدبیر کروں، اس سے مخلوق کو ضرور فائدہ پہنچے گا، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ بنجاروں کے نائیکوں کو حکم دوں کہ وہ حاضر ہوں، اور وہ جو غلہ اطراف ملک سے بنجاروں بنیوں پر لاتے ہیں، اس کی قیمت اپنے خزانے سے ادا کروں، اور ان کو خانگی خرچ کے لئے علیحدہ سے روپے دوں، تاکہ وہ بے فکر رہیں۔ اور اطراف ملک سے غلہ لا کر میرے نرخ مقررہ کے مطابق فروخت کریں۔

قاضی حمید الدین نے یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ غرض یہی بات کی گئی، شاہی فرمان جاری ہوئے، خلعت، خرچ اور قیمت شاہی خزانے سے ادا کی گئی، اور غلہ بکثرت آنے لگا۔ چند روز کے بعد گیسوں سات چیتیل من بکنا شروع ہوا، گھٹی، شکر اور دوسری چیزیں بھی ارزیاں ہوئیں، اور تمام لوگ آسودہ رہنے لگے۔ یہ قصہ بیان کر کے حضرت چراغ دہلی عیسیٰ نے فرمایا کہ سلطان علاء الدین خلجی عجیب غریب پرور اور خدا ترس بادشاہ تھا۔

محبوب الہی عیسیٰ کے فیوض و برکات:

علاء الدین خلجی عیسیٰ کے عہد میں محبوب الہی عیسیٰ کے فیوض و برکات سے ملک میں عام انقلاب پیدا ہوا، اس کی تصویر فیضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں کھینچی ہے۔ اسمیں پہلے تو بعض اور مشائخ کے اثرات کا ذکر ہے، پھر محبوب الہی عیسیٰ کی نظر کشیدار اور صحبت روح پرور سے خواص و عوام میں جو غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان کی تفصیل یہ ہے۔

”سلطان علاء الدین کے زمانہ کے مشائخ میں سے سجادہ تصوف شیخ الاسلام

نظام الدین، شیخ الاسلام علاء الدین عیسیٰ، اور شیخ الاسلام رکن

الدین حسین سے آراستہ تھا، ایک دنیا ان کے انخاص تبرک سے روشن ہوئی، اور ایک عالم نے ان کی بیعت کا ہاتھ پکڑا، اور ان کی مدد سے گناہگاروں نے توبہ کی اور ہزاروں بدکاروں اور بے نمازیوں نے بدکاریوں سے ہاتھ اٹھایا، اور ہمیشہ کے لئے پابند نماز ہو گئے، اور باطنی طور پر دینی مشغلے کی طرف رغبت ظاہر کی، اور توحیح ہو گئی اور عبادات از حد اور متعدد کام معمول ہو گیا، اور دنیا کی حرص و محبت جو انسانوں کے فوائد اور فرمانبرداری کی بنیاد ہے، ان مشائخ کے اخلاقی حیدر اور ترک و تجرید کے معاملات کے دیکھنے سے دلوں سے کم ہو گئی اور سیالگوں کو توفیق اور وظائف کی کثرت اور اوصاف عبودیت کی پابندی سے کشف و کرامات کی آرزو دل میں پیدا ہونے لگی، اور ان بزرگوں کی عبادات و معاملات کی برکت سے لوگوں کے معاملات میں سچائی پیدا ہو گئی، اور ان کے مکارم اخلاق و مجاہدہ و ریاضت کے دیکھنے سے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق و مجاہدہ و ریاضت کے دیکھنے سے اللہ والوں کے دلوں میں اخلاق کے بدلنے کی خواہش پیدا ہوئی، اور ان دینی بادشاہوں کی محبت اور اخلاق کے اثر سے خداوند تعالیٰ کے فیض کی بارش دنیا میں ہونے لگی۔

اور آسمانی مصیبتوں کے دروازے بند ہو گئے، اور ان کے زمانہ کے لوگ قضا و بابا کی مصیبت میں مبتلا اور گرفتار نہیں ہوئے اور ان کی مخلصانہ اور عاشقانہ عبادت و تزاری کی برکت سے مغلوں کا قتل جو سب سے بڑا قتل تھا، ایسا فروجا اور یہ تمام ملائین اس قدر آوارہ اور تباہ ہوئے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے، اور یہ تمام باتیں جو ان تینوں بزرگوں کے وجود سے ان کے معاصرین کو نظر آئیں، وہ شعائر اسلام کی بلندی کا ذریعہ بن گئیں۔ اور احکام شریعت و طریقت سے جو رونق و رواج حاصل ہوا اس کا کیا کہنا، کتنا عجیب زمانہ وہ تھا

جو سلطان علاء الدین کے آخری دسویں سال میں نظر آیا، ایک طرف سے سلطان علاء الدین نے ملک کی بہتری کے لئے تمام منشی اور ممنوع چیزوں کو اوقفت و فجور کے اسباب کو قبر و غلبہ و تشدد اور قید و بند سے رک دیا، اور مال جو دینی اور ملکی فساد کا ذریعہ اور بوجہ پرستوں کے لئے گناہوں کا آلہ اور عریضوں، بخیلوں اور تاجروں کے لئے سود، ذخیرہ اندوزی کا سامان اور قتلہ پر دازوں کے لئے بغاوت کی استعداد اور تکیوں کے لئے کبر و مغروریت و غفلت اور کسر مندی پیدا کرنے والا ہے۔ اور عبادت گزاروں کے لئے نسیان و فراموشی کا باعث ہے۔

سلطان علاء الدین ہر بہانہ سے کہ جو اس کو ملتا مالداروں اور حکام سے سختی سے لے لیتا، اور بازار والوں کو کہ دنیا کی تمام قوموں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی اور سب سے زیادہ فریب کرنے والی قوم ہے، سچائی اختیار کرنے والی سچائی کے ساتھ مال پیچھے اور سچ کہنے کے لئے خون خرابہ میں رکھتا تھا۔

دوسری طرف اسی زمانہ میں شیخ الاسلام نظام الدین نے بیعت کا عام دروازہ کھول رکھا تھا، اور گناہگاروں کو خرقہ پہناتے، اور ان سے توبہ کراتے تھے، اور اپنی مریدی میں قبول کرتے تھے اور خاص و عام، غریب و دولت مند، بادشاہ و فقیر، عالم و جاہل، شریف و ذلیل، شہری اور دیہاتی، غازی و مجاہد، آزاد و غلام، سب کو لایق توبہ اور پاکی کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ تمام لوگ چونکہ اپنے کو شیخ کا مرید سمجھتے تھے، بہت سے گناہوں سے باز آتے تھے، اور اگر شیخ کے کسی مرید سے لغزش ہو جاتی تھی تو پھر از سر نو بیعت کر لیتے تھے۔ اور توبہ کا خرقہ عطا کرتے تھے اور شیخ کی مریدی کی شرم تمام لوگوں کو بہت سی ظاہری و باطنی برائیوں سے روک دیتی تھی۔ اور عام طور پر لوگ تقلید و

اعتقاد کی وجہ سے عبادت کی طرف رغبت کرتے تھے۔

مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بازاری، عامی، غلام اور نوکر سب کے سب نماز ادا کرتے تھے، اور زیادہ تر مرید چاشت و اشراق کے پابند ہو گئے تھے، آزاد اور نیک کام کرنے والوں نے شہر سے غیث پور تک چند نفر کی مقامات پر چبوترے قائم کر دیئے تھے، پھیر ڈال دیئے تھے۔ کنویں کھدوا دیئے تھے، پانی سے بھرے ہوئے گھڑے اور مٹی کے گولے رکھوا دیئے تھے۔

چٹائیاں بچھوا دی تھیں، ہر چبوترہ اور ہر چھپر میں ایک چوکیدار اور ایک ملازم مقرر کر دیا تھا، تاکہ مرید اور توبہ کرنے والے نیک لوگوں کو شیخ کے آستانہ تک آنے جانے میں نماز ادا کرنے کے وقت وضو کرنے کے لئے کوئی تردد نہ ہو، اور چبوترہ اور چھپر میں غل پڑھنے والے نمازیوں کا جہوم دیکھا جاتا تھا۔

ارتکاب گناہ لوگوں کے درمیان کم ہو گیا تھا، اور اکثر آدمیوں کے درمیان چاشت، اشراق، اوایین، تہجد اور زوال کے وقت رکعات نماز کی تحقیقات زیادہ تھی، کہ نوافل میں ہر وقت کتنی رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ اور ہر رکعت میں کلام پاک کی کون سی سورہ اور کون سی آیت پڑھتے ہیں؟

جنگل نہ نمازوں اور ہر نفل سے فارغ ہونے کے بعد کون کون سی دعائیں آئی ہیں، اکثر نئے مرید شیخ کے قدیم مریدوں سے غیث پور کی آمد و رفت کے وقت پوچھتے تھے کہ شیخ رات کی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اور ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اور عشا کی نماز کے بعد رسول اللہ ﷺ پر کتنی بار درود بھیجتے ہیں، اور شیخ فرید الدین عریضی اور شیخ مختیار کا کیسی عبادت رات دن میں کتنی بار درود بھیجتے تھے، اور کتنی بار قل ہوا اللہ احد پڑھتے تھے۔ نئے مرید شیخ کے قدیم مریدوں سے ایسی قسم کے سوالات کرتے تھے۔ روزے نوافل اور تفصیل طعام کے متعلق پوچھتے تھے۔

اس نیک زمانہ میں اکثر آدمیوں کو حفظ قرآن کا ذوق پیدا ہو گیا تھا، نئے مرید شیخ کے پرانے مریدوں کی صحبت میں رہتے تھے، پرانے مریدوں کو طاعت، عبادت، ترک تعلل، تصوف کی کتابوں کے پڑھنے، مشائخ کے اوصاف حمیدہ اور ان کے معاملات کے بیان کرنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ تھا۔ دنیا اور دنیا داروں کا ذکر ان کی زبان پر نہیں آتا تھا۔ کسی دنیا دار کے گھر کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے تھے، دنیا اور اہل دنیا کے میل جول کی حکایت نہیں سنتے تھے، اور اس کو عیب اور گناہ جانتے تھے۔

کثرت نوافل اور اس کی پابندی کا معاملہ اس بابرکت زمانہ میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ بادشاہ کے محل میں بہت سے امراء، سلاحدار، لشکری، شاہی نوکر، شیخ کے مرید ہوتے تھے۔ اور چاشت و اشراق کی نمازیں ادا کرتے تھے، ایام بیض اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھتے تھے، اور کوئی حملہ ایسا نہیں تھا جس میں ایک مہینہ بیس دن کے بعد سب کا اجتماع نہیں ہوتا تھا۔ اور صوفیوں کی محفل سماع نہیں ہوتی تھی، اور باجمہ زریہ و زاری نہیں کرتے تھے، شیخ کے چند مرید تراویح کی نماز میں مسجدوں اور گھروں میں ختم قرآن کرتے۔

وہ لوگ جو مستقیم الحال ہو چکے تھے، رمضان المبارک، جمعہ اور تہواروں کی راتوں میں قیام کرتے اور صبح تک بیدار رہتے، پلک کو پلک سے نہیں کلتے دیتے تھے، شیخ کے مریدوں میں سے بڑے درجہ کے مرید تمام سال رات کے ایک یا دو تہائی حصے تہجد کی نماز میں گزارتے تھے۔ بعض عبادت گزار عشا، کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، شیخ کے مریدوں میں سے چند آدمیوں کو میں جانتا ہوں کہ شیخ کے فیض نظر سے صاحب کشف و کرامات ہو گئے تھے۔

شیخ کے مبارک وجود ان کے انفس پاک کی برکت، ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ سے اس ملک کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل اور شیخ کی ارادت کی طرف راغب ہو گئے تھے، سلطان علاء الدین اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مجلس ہو گیا تھا، خواص و عوام کے دلوں نے بیکار اختیار کر لی تھی۔ مہد علانی کے آخری چند سالوں میں شراب، معشوق، فسق و فجور، جوا، فحاشی وغیرہ کا نام اکثر آدمیوں کی زبان پر نہیں آنے پایا۔ بڑے بڑے گناہ لوگوں کے نزدیک کفر کا مشابہ معلوم ہونے لگے تھے۔

مسلمان ایک دوسرے کی شرم سے سو خواری اور خیر و اندوہی کے کھلم کھلا مرتکب نہیں ہو سکتے تھے، بازار والوں سے بھوت بولے، کہتے بولے اور آمیزش کرنے کا رواج اٹھ گیا تھا، اکثر طباطبائیوں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت، جوش کی خدمت میں رہتے تھے، تصوف اور احکام طریقت کی کتابوں سے مطالعہ کی طرف ہو گئی تھی۔

قوة التلویب، احیاء العلوم، بحارف، کشف المحجوب، بشرح تعرف، رسالہ تفسیری، مرصاد العباد، مکتوبات بین القضاة، لوائح دلوامہ قاضی حمید الدین ناگوری، فوائد النوادمیر حسن بختری کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔

زیادہ تر لوگ کتب فروشوں سے سلوک و مذاق کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے تھے، کوئی چکری ایسی تھی جس میں مسواک اور کنگھی لکھی نظر نہ آتی تھی، صوفیوں کی کثرت خریداری کی وجہ سے لوہا اور چرمی پشت گراں ہو گئے تھے، حاصل کلام یہ کہ خود مدد تعالیٰ نے شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پچھلی صدیوں میں شیخ عین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مثل پیدا کیا تھا۔ (تاریخ فرورد

شاہی ضیاء الدین برنی صفحہ ۲۶-۳۱)۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الدین خلجی :

سلطان علاء الدین خلجی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد قطب الدین مبارک شاہ ملب کا فوراً ہی مدد سے خضر خان اور شادی خان کو قتل کر کے تخت نشین ہوا، خضر اور شادی خان محبوب الہی کے خاص اور عزیز مریدوں میں تھے، اس لئے سلطان قطب الدین ان سے بدگمان ہو گیا، اور پھر اس کی یہ بدگمانی عداوت میں تبدیل ہو گئی، اور مصلحت وہ پہلے سہارو یہ سلسلہ کے ایک بزرگ شیخ ضیاء الدین رومی کا مرید ہو گیا، اور حضرت محبوب الہی کی دشمنی کا کھلم کھلا اظہار کر دیا۔

اس وقت محبوب الہی کے لشکر خانہ کا خرچ روزانہ دو ہزار منگہ تھا۔ درویشوں اور سکینوں کو داد و بخش اس خرچ کے علاوہ تھی، سلطان قطب الدین کے بعض مفید امراء نے اس کے کان بھرے کہ یہ تمام اخراجات ان امراء کے خزانے کی رقم سے پورے ہوتے ہیں جو خانقاہ میں آیا جایا کرتے ہیں۔ اس لئے قطب الدین نے خانقاہ میں امراء کی آمد و رفت سختی سے روک دی، مگر اس سے لشکر خانہ کے اخراجات پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا۔ اور سارے اخراجات غیبی امداد سے پورے ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ایک بار سلطان قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بدخواہ نے کہا کہ شیخ تمہاری فتوحات قبول نہیں کرتے، اور امراء اور سرداروں کے اہلے ہوتے فتوحات قبول کر لیتے ہیں، آخر وہ سب بھی تو آپ ہی کے یہاں سے اہلے جات ہیں، سلطان قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ جان کر کھلم دیا کہ کوئی ایسا باسوار شیخ کے یہاں نہ جائے، دیکھیں گے وہ اس قدر دعوت لوگوں کی کہاں سے کرتے ہیں اور جاسوس مقرر کئے کہ دیکھتے رہیں جو امیر و ماں جا، بھجھ سے آکر اطلاع کریں، جناب شیخ نے جب یہ سنا فرمایا کھانا آج سے زیادہ

پکایا جائے، ایک مدت کے بعد سلطان نے لوگوں سے دریافت کیا کہ خاتہہ
شیخ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ سابق جس قدر چمکتا تھا، اب اس
سے دو گنا چمکتا ہے، بادشاہ یہ سن کر پشیمان ہوا، کہا میں غلطی پر تھا، ان کا معاملہ
غیب سے ہے۔ (خیر الخصال اردو ترجمہ صفحہ ۲۰۲-۲۰۳)۔

پھر بھی قطب الدین کی پر خاش برہمی گئی اور اس نے محبوب الہی کو اپنے دربار
میں حاضر ہونے کا حکم دیا، مگر محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اس حکم کا جواب دیا.....
”من مرد مزدوم جائے نمی روم، نیز رجم و عادت سر ہلسلہ نوبی باشد، قاعدہ
بزرگان نامود کہ بدیواں روند، و صاحب پادشاہاں شوند دریں باب معذور
ارید و بحال خود مجذومید۔“

لیکن مغرور بادشاہ نے اس عذر کو قبول نہیں کیا، اور حکم دیا کہ ہفتہ میں دوبار
دربار میں آیا کریں، محبوب الہی نے بادشاہ کے پیر شیخ ضیاء الدین رومی کے پاس پیام کہا
بجھجا کہ وہ اپنے مرید کو سمجھائیں کہ درویشوں کو رنج پہنچانا کسی مذہب میں روا نہیں، مگر
اس پیام کے پہنچنے سے پہلے ضیاء الدین رومی کا انتقال ہو گیا، اور ان کی فاتحہ خوانی کے
لئے ان کے مقبرہ میں بادشاہ اور اس کے اکابر امراء شریک ہوئے۔

محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے بھی اس مجلس میں شرکت کی، جس وقت وہ تشریف
لائے، تمام حاضرین تعظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے، محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کو
سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، لیکن اس نے دیکھا کہ تمام حاضرین ان کو سر آنکھوں پر
بٹھارے ہیں۔ اس سے اس کی خند اور بھی بڑھ گئی، اور مجلس کے ختم ہونے کے بعد ایک
محضر کے ذریعہ ہرقری مہینہ کی پہلی تاریخ کو محبوب الہی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم
جاری کیا۔ شیخ عماد الدین طوسی، شیخ وحید الدین قدزی، مولانا برہان الدین اور دوسرے
اکابر یہ محضر لے کر محبوب الہی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور گزارش کی کہ
بادشاہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کی ناعاقبت اندیشی ہے، پھر بھی وہ (یعنی محبوب

الہی رضی اللہ عنہ) دربار میں تشریف لا کر ایک قندہ کو روک دیں، محبوب الہی نے یہ کہہ کر ان
کو رخصت کیا کہ.....

”بہ بینم چہ بظہور بیو نند۔“

انہوں نے واپس جا کر سلطان کو اطمینان دلایا کہ محبوب الہی رضی اللہ عنہ دربار میں
آنے کے لئے راضی ہو گئے ہیں وہ خوش تھا کہ شیخ نے اس کی اطاعت قبول کر لی ہے،
لیکن قری مہینہ کی پہلی تاریخ سے کچھ روز پہلے محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدوں سے
فرمایا کہ میں اپنے مرشدوں کے خلاف دستور کوئی کام نہ کروں گا۔ اس سے مریدوں میں
بڑی سرایت گئی اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ سلطان الادلیاء اور سلطان دہلی کے تصادم سے
ایک بڑی مصیبت پھا ہو جائے گی، مگر محبوب الہی رضی اللہ عنہ کو کشف ہو چکا تھا کہ وہ نہ دربار
جائیں گے، اور نہ کوئی تصادم ہوگا، چنانچہ سلطان قطب الدین جس روز دربار میں محبوب
الہی کی آمد کا منتظر تھا، اسی روز محل کے اندر شورش ہوئی اور خسرو خان کے ہاتھوں وہ قتل
ہوا۔

خسرو خان تخت نشین ہوا، تو اس نے اپنی سیکاریوں پر پردہ ڈالنے کے لئے
ملک میں روپے تقسیم کئے، مشائخ کرام کے پاس بھی روپے بھجوائے، محبوب الہی رضی اللہ عنہ
کے پاس بھی پانچ لاکھ ٹنگے پہنچے، انہوں نے اسی وقت ساری رقم فقراء میں تقسیم کر دی،
چار مہینے کے بعد غیاث الدین تغلق نے خسرو خان کی سرکوبی کی، اور خود تخت پر بیٹھا، جن
لوگوں کو خسرو نے روپے دیئے تھے، ان سے غیاث الدین تغلق رضی اللہ عنہ نے واپس مانگے،
اس حکم پر دوسرے مشائخ نے روپے واپس کر دیئے، لیکن محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے اس کی
طرف کوئی توجہ نہ کی۔

بعض تذکرہ نگاروں اور مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق
۷۲۵ھ میں بنگالہ کی مہم سے واپس آ رہا تھا تو اس نے محبوب الہی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیام
لکھ بھیجا.....

رجعتی جس کا اظہار حسب ذیل اشعار سے ہوتا تھا، جو کبھی کبھی دن کے وقت ان کی زبان مبارک سے سنے جاتے۔

عشے ز تو دارم اے شمع چہ گل
دل داند و من داند و من داند و دل
بارے بتاشائے من و شمع بیا
کز من دیکے نمند و از وے دودے
قطعہ

تہا منم و شب و چاغے
مونس شدہ تا بگاہ روزم
کامش ز آہ سر و بکشم
گاہ از تہ سینہ بر فروزم

صبح ہونے سے پہلے خادم محری لا کر پیش کرتا، کچھ نوش جان فرما لیتے بقیہ تقسیم کر دینے کو حکم دیتے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳)۔

صبح ہوتی تو شغل باطن سے آنکھیں سرخ رہتیں، انہی خسار آلود آنکھوں کی کیفیت پر امیر نے یہ شعر کہا تھا.....

تو شانہ می نمائی بہ بر کہ بودی امشب
کہ نہوز چشم منت اثر خسار دارد

(اخبار الاخیار صفحہ ۵۵)۔

عبادت و ریاضت کی کثرت کی وجہ سے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہنگ و ریائے وحدت ”پلنگ بیدائے محبت و معرفت“، مسند نشین پہر صدق و صفا، (سیر العارفین صفحہ ۱۱۵)۔ ملک الانقیاء، نقادہ مشائخ عظام، اور عارف معارف ربانی کہلاتے تھے۔ (مونس الارواح)۔

رہتے، ان کو پیسے غلہ اور تحفے دیے جاتے، حکم تھا کہ خانقاہ کی ساری چیزیں غریبوں میں روایہ تقسیم کر دی جائیں، کوئی چیز باقی نہ رہنے پائے، ظہر کی نماز سے پہلے کچھ قبول فرماتے۔ ایک روز قبول فرما رہے تھے کہ ایک درویش آیا، خانقاہ میں کوئی چیز نہ تھی۔ خادم نے اس کو واپس کر دیا، اسی وقت حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ مرشد تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک درویش آیا اور خدمتِ دل واپس گیا، اگر کچھ دینے کو نہ تھا تو کم از کم حسن رعایت تو تھا، آنکھ کھلی تو خادم سے مرشد کی تنبیہ کا ذکر کیا، اور حکم دیا کہ آئندہ اگر کوئی درویش آئے تو قبولہ کے وقت بھی ان کو خبر کر دی جائے۔

ظہر کی نماز کے بعد پھر مجلس ہوتی اور اس مجلس میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ علمی نکات بڑی گہرائی سے بیان فرماتے، تفسیر کشاف اور دوسری مشہور کتابوں کا درس بھی ہوتا، حاضرین سر جھکائے بیٹھے رہتے کسی کو سر اٹھانے کی مجال نہ ہوتی، ہر شخص سر جھکائے سنتا رہتا اور سنتے وقت محسوس کرتا کہ وہ الہامی باتیں سن رہا ہے، عصر کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھٹھے پر تشریف لے جاتے، اور مغرب کے وقت پھر بیچھ آتے، روزہ افطار فرماتے، مغرب کی نماز پڑھ کر کوٹھے پر واپس جاتے اور اس وقت ایک مجلس ہوتی، اور حاضرین کو خشک و تر میوے اور لطیف و لذیذ مشروبات پیش کئے جاتے، عشا کی نماز پڑھنے کے لئے پھر بیچھ آتے، اور نماز پڑھ کر پھر کوٹھے پر حجرے میں چلے جاتے، اس وقت صرف امیر خسرو آتے اور کچھ کاکتیں سناتے، جن کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ لطف و لذت کے ساتھ سنتے، کبھی کبھی اعزہ و اقارب کے چھوٹے چھوٹے بیچھ بھی آ جاتے جب امیر خسرو رخصت ہوتے تو خادم وضو کا پانی لا کر رکھتا، اس کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر خود دروازہ بند کر دیتے، پھر حجرہ کی تنہائی میں کیا ہوتا، کسی کو خبر نہ ہوتی، صرف اتنا چلتا رہتا ہے کہ وہ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے اور تمام رات ان پر غیر معمولی کیف و مستی اور بخود دی و دور انگلی طاری

خود فرماتے تھے کہ ہر وجود و عدم کے بیچ میں ہے یعنی وہ نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہوگا۔ ایسا وجود گویا عدم کے برابر ہے، انسان کا وجود بھی بین العدم میں ہونے کے سبب عدم کے برابر ہے، پھر انسان ایسی زندگی پر اعتاد کر کے تعطل اور غفلت میں کیوں گزارے، مگر کا بہترین مصرف یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی یاد میں مستغرق رہے۔
(فوائد النواصف ص ۴۲)۔

خلق اللہ کی محبت :

مگر خالق کے ساتھ اس استغراق کے باوجود اس کی مخلوق کو کسی حال میں نہیں بھولتے، ایک بار کسی مجلس میں شریک تھے، مجلس میں کسی صوفی نے کہا شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ رات دن بے شمار دولت مخلوق خدا میں تقسیم تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اہل و عیال کے جھگڑے سے پاک ہیں، اس لئے دنیا کا کوئی غم و الم ان کو لاحق نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ سن کر شیخ شرف الدین حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کو نقل کرنا ہی چاہتے تھے کہ محبوب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا.....

”بابا شرف الدین! جو رنج و غم میرے دل کو دقتا تو دقتا ہوتا رہتا ہے، شاید ہی کسی دوسرے شخص کو اس سے زیادہ ہوتا ہو، جو شخص اپنا غم و الم مجھ سے بیان کرتا ہے اسے سن کر اس سے دو چند زیادہ رنج و غم مجھ کو ہوتا ہے جس کی شرح میں نہیں کر سکتا، معلوم نہیں دل و لوگ کیسے سنگ دل ہیں جو اپنے دینی بھائیوں کا غم و الم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آہ نہ کریں، ان پر برا تعجب ہے۔“

چنانچہ خدا کی مخلوق کو اس تعلق خاطر کی بنا پر ان کی ذات سے جو فیض پہنچا، اس کا اندازہ مولانا ضیاء الدین برنی کے گزشتہ اقتباسات سے ہوا ہوگا، معمولی مثال یہ ہے کہ صوم الدھر کے باوجود اظفار میں کوئی چیز صرف پکھ لیتے، اس کے بعد حری میں کچھ لکھاتے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ اس وقت کچھ نہ لکھاتے، خادم عرض کرتا ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی کچھ نہ تناول فرمائیں گے تو کمزوری آجائے گی، قوت برقرار نہ رہے گی، یہ

سن کر روتے اور فرماتے کہ.....

”چندیں مسکیناں و درویشان در کتب ہائے مساجد و دکانہا گرسند و فاقہ زدہ افتادہ اند، ایس طعام در حلق من چہ گو نہ فرورود۔“
(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۸، اخبار الاخیار صفحہ ۵۴)۔
اس کے بعد خادم سامنے سے کھانا اٹھا لیتا۔

جو دو سٹا :

بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرشد کی خدمت میں تھے تو ایک موقع پر اپنی دستار بن رکھ کر مرشد کے لئے لوبیا خریدی اور اس کو جوش دے کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اس میں نمک ایسے مناسب انداز سے ڈالا گیا تھا کہ مرشد کو بہت پسند آیا، انہوں نے اپنے محبوب مرید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے لوبیا بہت اچھی پکائی، نمک بھی خوب ڈالا، خدا کرے تمہارے باورچی خانہ میں ستر من نمک خرچ ہوا کرے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۱)۔

مرشد کی دعا سے حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا مطبخ ہمیشہ گرم رہا، کئی ہزار فقراء اور مساکین روزانہ مطبخ میں کھانا کھاتے، پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ تمام دن جو چیزیں خانقاہ میں آئیں شام تک تقسیم کر دی جاتیں، خانقاہ میں دنیادی ساز و سامان جمع ہو جاتے تو ان کو دیکھ کر حضرت محبوب رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ طاری ہو جاتا، اگر کسی وقت کوئی چیز بطور تحفہ آجاتی تو اور بھی زیادہ آہ و بکا کرتے، اور ہدایت دیتے کہ اس کو جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے، خادم فوراً تعمیل کرتے، اور جب سارا مال تقسیم ہو کر محتاجوں کو پہنچ جاتا تو خاطر مبارک کو اطمینان ہوتا، ہر جمعہ کن تنجید فرماتے، تمام حجروں اور انبار خانوں کو یہاں تک خالی کراتے کہ جھاڑو دیدی جاتی، اس کے بعد جامع مسجد تشریف لے جاتے اور اطمینان سے نماز ادا فرماتے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۰)۔

پھر بھی خانقاہ میں غریب الوطن، مسافر یا شہر کا باشندہ جو بھی آتا محروم واپس نہ

جاتا، پھر نقدی تحفے تحائف جو کچھ بھی خانقاہ میں موجود ہوتا آنے جانے والوں کو دے دیا جاتا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۰)۔

ایک روز غیاث پور میں گرمی کے موسم میں آگ لگی، مکانات کو جلتے دیکھ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، جب آگ بجھی تو خادم خاص کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ ان سب گھروں کو جو مل گئے ہیں گنوا اور گھر گھر میں درخوان کھانا، دوسو پانی، دو ٹنکہ زر لے جاؤ، اور گھر والوں کو دلاسا دو، نجات الانس میں ہے کہ ایک سوداگر ملتان کے پاس لٹ گیا۔ وہ حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے حضرت شیخ صدر الدین کی ایک سفارش لے کر حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پہنچا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم خاص کو حکم دیا کہ صبح سے چاشت تک جوتو جی پہنچے اس سوداگر کے حوالہ کر دو، چاشت تک بارہ ہزار ٹنکے آئے، یہ ساری رقم سوداگر کو دے دی گئی۔

ایک بار ایک درویش آیا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے افطار کا وقت تھا، دسترخوان سامنے بچھا ہوا تھا، اس پر زنبیل کے خشک مکلوے رکھے ہوئے تھے، درویش سمجھا کہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ افطار کر چکے ہیں، اور یہ مکلوے دسترخوان پر باقی رہ گئے ہیں اس نے وہ تمام مکلوے دسترخوان سے چن لئے اور ہاتھ میں لے کر چلا گیا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر سکرانے اور فرمایا.....

”ہنوز درکار مانجریت بسیار است کہ گرسندی اگر نہ داند، ایں حال بعد و فاقہ بود

کہ آں درویش را از غیب رسانیدند“۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳)۔

استغناء :

اس جو دو سخا کے باوجود استغنا کا یہ عالم تھا کہ اگر بادشاہوں یا شہزادوں میں سے کوئی تحفہ یا ہدیہ پیش کرتا تو ایک سر آہ کھینچتے کہ آہ یہ لوگ کو غارت کرتے ہیں۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۱۳۰)۔

ایک بار ایک عقیدت مند ملک نے دو باغ کچھ زمین اور دوسرے قسم کا سازو

سامان باضابطہ لکھ کر نذر کرنا چاہا، لیکن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قبول نہیں کیا، اور مسکرا کر فرمایا کہ اگر میں ان چیزوں کو قبول کر لوں تو لوگ مجھ کو یہی کہیں گے کہ شیخ اب باغ میں جاتا ہے، اور اپنی زمین اور باغ کا تماشا دیکھتا ہے، یہ میرے لئے بالکل مناسب نہیں، پھر اشد ہار ہو کر فرمایا.....

”از خودگان ما و مشائخان مانج کس ازیں قبول نہ کردہ است“۔

(فوائد الغوار صفحہ ۹۹)۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی زمانہ کی عمرت و تنگی کی خبر سلطان جلال الدین خلجی کو ہوئی تو ان کی خدمت میں کچھ تحائف بھیجے اور کہلایا کہ اگر حکم ہو تو ایک گاؤں خدمت گزاروں کے لئے مقرر کر دوں، تاکہ وہ فارغ الہالی سے آپ کی خدمت میں معروف رہیں، لیکن حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہلایا بھیجا کہ اس گاؤں کی ضرورت نہیں، میرا اور میرے خدمت گزاروں کا کارساز خداوند تعالیٰ ہے، لیکن جب بعض خدمت گزاروں کو اس کی خبر ہوئی تو وہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ آپ کو اپنی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ پانی تک نہ پیئیں، لیکن ہم لوگوں کا حال فقر و فاقہ سے نازک ہے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکایت کی طرف التفات نہیں کیا، اور طے کر لیا کہ اگر سب کے سب اسی وقت مجھ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو مجھے کچھ افسوس اور غم نہ ہوگا، مگر جب اپنے اور دوسرے یارانِ طریقت کو بلایا اور سلطان جلال الدین خلجی سے گاؤں قبول کرنے کے بارہ میں مشورہ کیا تو انہوں نے متفقہ طور پر گزارش کی کہ مولانا نظام الدین! ہم جو آپ کے یہاں وقت بے وقت روٹی کھا لیتے ہیں تو یہی بہت غنیمت ہے، لیکن اگر آپ نے گاؤں قبول کر لیا تو اس کے بعد ہم پانی بھی نہیں پیئیں گے، اس جواب کو سن کر حضرت محبوب الہی خوش ہوئے، اور فرمایا الحمد للہ دین کے کاموں میں تم ہی میرے مددگار ہو، دوستوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۱۳، ۱۱۵)۔

بردباری :

فوائد الفوائد میں ہے کہ ایک روز حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ پورہ بنی افروز تھے کہ ایک جوہلی پہنچا، اور گالیاں دینے لگا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے گالیوں کو خاموشی سے سنا اور برداشت کیا، مزید یہ کہ جوہلی نے جو کچھ مانگا عطا کیا، اور حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں، ایسے شخص کو بھی آنا چاہیے جو مجھ کو برا بھلا کہے، اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا اور مجھ سے ناگفتہ بہ باتیں کیں، میں نے اس سے کہا کہ جب تک دنیا میں ہوں مجھ سے جرم سرزد ہوگا، اور تجھ سے نفو۔

فوائد الفوائد ہی میں ہے کہ حاضرین مجلس میں سے کسی نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے لئے بعض لوگ نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا سننا مشکل ہے، فرمایا، جو مجھ کو برا کہتے ہیں، میں نے ان کو معاف کیا، مجھ کو برا کہنے والوں سے تکرار کرنے کی ضرورت نہیں۔
مخالفین سے حسن سلوک :

خدا کی مخلوق سے عداوت کا خطر لیت کے خلاف سمجھتے تھے، غیاث پور کے قریب کار بنے والا ایک شخص جھوٹا نامی بلا وجہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا دشمن ہو گیا تھا۔ اور ایذا رسانی پر کمر بستہ رہتا تھا۔ لیکن جب اس کی وفات کی خبر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی تو اس کے جنازہ میں شریک ہوئے اور تدفین کے بعد اس کی قبر پر دو گنا نماز ادا کیں، اور اس سے جو تکلیفیں پہنچی تھیں ان کو معاف کر کے ارحم الراحمین سے اس کی مغفرت کے لئے دعائیں کیں۔ (سیر العارفین صفحہ ۱۲)۔

مولانا ضیاء الدین سناہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے متشرع، متقی اور دیانتدار عالم تھے، احتساب پر ایک کتاب نصاب الاحتساب بھی لکھی تھی، اسی بنا پر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے سماع پر احتساب کرتے رہے، اور شد و مد سے ان کی مخالفت کی، لیکن

جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، مولانا ضیاء الدین سناہی نے اپنی دستار حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے پاس بچھا دی، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، جب وہ مولانا ضیاء الدین کے پاس پہنچے تو مولانا سناہی آنکھیں چار نہ کر سکے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر باہر چلے آئے، لیکن اسی وقت خبر ملی کہ مولانا کی روح پرواز کر گئی، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، اور فرمایا کہ ”ایک حامی شریعت تھا وہ بھی نہ رہا“۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۰۲)۔

مریدوں کی محبت و اصلاح :

اپنے مریدوں پر بے حد شفقت فرماتے تھے، حضرت امیر خسرو سے ان کو جو شیعہ تھی وہ آج بھی ضرب المثل ہے، مگر محبت کے ساتھ مریدوں کی تربیت میں کسی قسم کی رورعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب کی بیعت محض اس لئے فسخ کر دی کہ وہ مکمل کو دو تہہ کر کہ اس پر بیٹھتے تھے، برحان الدین اس کو ان کی تن پروری اور راحت پسندی پر محمول کیا، حضرت جلال الدین اودھی اپنے زہد و ورع، ترک اور تجرید کے لحاظ سے ممتاز مریدوں میں تھے ان کے ساتھیوں نے ان سے درس و تدریس کی خواہش ظاہر کی، مرشد سے اس کی اجازت چاہی، تو مرشد نے فرمایا کہ وہ کسی اور ہی کام کے ہیں، لیکن مریدوں کی دلجوئی کے لئے یہ بھی فرمایا کہ وہ سب مثل بیاز کے تہہ بہ تہہ ہو کر ایک ہی ہیں۔

خواجہ مؤید الدین کرہ سلطان علاء الدین کی شہزادگی کے زمانہ میں اس کے جانشینوں میں تھے، مگر ترک دنیا کر کے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ پر جا میں سائی کرنے لگے، علاء الدین جب بادشاہ ہوا تو ایک حاجب کو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج کر پیام دیا کہ خواجہ مؤید الدین کو رخصت کر دو تاکہ میرا کام بٹانیں، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو ایک اور کام درپیش ہے اور اسی میں

کوشش کر رہے ہیں، شاہی حاجب کو یہ جواب گراں گزر اور اس نے کہا کہ خدوم! آپ چاہتے ہیں کہ اپنا جیسا سب کو کر لیں، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنا جیسا کیا میں اپنے سے بہتر کرنا چاہتا ہوں، سلطان علاء الدین کو جب اس جواب کی اطلاع دی گئی تو وہ خاموش رہا، حضرت خواجہ شمس الدین دہاری شاہی ملازمت میں دیوان کے عہدہ پر مامور تھے، مگر اس عہدہ کو چھوڑ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے، اور ان کے ملفوظات کو جمع کر کے ان کو مرتب بھی کیا، ایک دن مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو آنے جانے والوں کے لئے ایک مکان بنالوں، مرشد نے فرمایا کہ یہ کام اس کام سے جس کو تم نے چھوڑا ہے کم نہیں ہے۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۰۲، ۱۰۱)۔

حضرت قطب الدین منور اور حضرت شیخ نصیر الدین محمود کو ایک ساتھ خلافت دی، پہلے خلافت نامہ حضرت قطب الدین منور کے ہاتھ میں دے کر دو رکعت نماز ادا کرنے کو فرمایا، اور جب وہ جماعت خانہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت شیخ نصیر الدین کو خلعت خلافت عطا کیا، پھر حضرت شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ منور کو بلا کر فرمایا، شیخ نصیر الدین کو خلافت کی مبارک کبار پیش کر دو، اور جب وہ مبارک کبار پیش کر چکے تو شیخ نصیر الدین سے فرمایا: اب تم قطب الدین کو خلافت کی مبارک باد دو، شیخ نصیر الدین نے مبارک باد دی، پھر دونوں کو حکم دیا کہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں، اور جب وہ مل رہے تھے تو فرمایا تم دونوں بھائی بھائی ہو، خلافت کی تقدیم و تاخیر کو خاطر میں نہ لانا، دونوں نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۹، ۲۳۸)۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں میں قاضی محی الدین کاشانی کا سب سے زیادہ لحاظ کرتے تھے، ان کو اپنے علم، زہد اور تقویٰ کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل تھی، جب حلقہٴ ارادت میں داخل ہوئے تو اپنی جاگیر کاشانی فرمان مرشد کے سامنے لا کر چاک کر دیا، اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے لگے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے علمی تحریر کی وجہ سے ان کی بڑی قدر کرتے، اور جب وہ ان کی خدمت میں آتے تو ان

کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے، جب وہ درجہٴ کمال کو پہنچ گئے تو مرشد کی طرف سے خلافت ملی، خلافت کے وقت یہ تحریر بھی عطا ہوئی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ○ می باید کہ تارک دنیا باشی، بسوئے دنیا و ارباب دنیا مائل نشوی، و دیرہ قبول کنی وصلہٴ بادشاہان گیری، و اگر مسافر ان بر تو رسد و ہر تو چیز نیشد ایں حال را غنیمت شمیری، از نعت ہائے الہی فان فعلت ما امرتک فظنی بک ان تفعل کذا لک فانک خلیفتی و ان لم تفعل فاللہ خلیفتی علی المسلمین ○

ترجمہ: چاہیے کہ تارک دنیا ہو جاؤ، دنیا اور اہل دنیا کی طرف مائل نہ ہو، گاؤں، جاگیر قبول نہ کرو، بادشاہوں سے صلہ نہ لو، اگر تمہارے یہاں مسافر آئیں اور تمہارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو اس حال کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعت تصور کرو، پس اگر تم نے ایسا کیا جس کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اور جس کی نسبت میرا گمان ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے تو تم میرے خلیفہ ہو ورنہ میرا خلیفہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہے۔

ارادت کے بعد قاضی محی الدین کاشانی کے یہاں بڑی تنگی ہو گئی اور بچے فاقے سے تنگ آنے لگے، ان کے گھر کی اس عسرت کا حال کسی نے سلطان علاء الدین غلجی سے بیان کیا، سلطان علاء الدین نے کہا کہ صوبہٴ ادھ کا عہدہ قضاان کا موروثی حق ہے، میں ان کو یہ بھی دوں گا، اور انعام میں جاگیر اور گاؤں بھی پیش کروں گا۔ چنانچہ اس کے لئے ایک فرمان بھی جاری کیا، قاضی محی الدین کاشانی کو فرمان کی خبر ملی تو مرشد کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ بادشاہ نے میری رضامندی کے بغیر ایسا فرمان جاری کیا ہے، مرشد نے یہ بات سنی تو رنجیدہ خاطر ہوئے۔

اور فرمایا تمہارے دل میں یہ بات آئی ہوگی تو سلطان نے یہ فرمان جاری کیا ہوگا، یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی محی الدین کی طرف سے اپنی توجہ اور تعلق کی نظر پھیر لی اور ایک سال تک ملتفت نہ ہوئے، ایک سال کے بعد قاضی

صاحب کو دوبارہ مرید فرمایا۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۳۲)۔

خلفاء میں حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نواسے مولانا خواجہ سید محمد امام بھی تھے، وہ نماز میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت کرتے تھے، جب وہ خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتے تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو جاتی، حضرت نے نماز کے بعد کئی بار ان کو لباس خاص عطا فرمایا، مجلسوں میں کوئی شخص خواجہ محمد امام سے اونچی جگہ بیٹھ نہ سکتا تھا، جب خواجہ محمد نہ ہوتے تو ان کے بھائی خواجہ محمد موسیٰ امامت کیا کرتے تھے، دونوں حضرت کے دسترخوان پر برابر شریک رہتے، اور وہی دسترخوان کی دعا پڑھا کرتے۔

مرشد کے اعزاء اور مریدوں سے محبت :

ایک روز حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے خواجہ عطا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور دوات و قلم سامنے رکھ کر کہا کہ فلاں امیر کو رقعہ لکھ دو کہ وہ مجھ کو کچھ دے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے غدر فرمایا کہ اس امیر کی آمد و رفت میرے یہاں نہیں ہے تم کو اس سے جو توقع ہو بیان کرو، میں اپنے پاس سے دینے کی کوشش کروں گا، خواجہ عطا نے جواب دیا کہ جو تمہارے دل میں آئے دیدو۔ لیکن رقعہ بھی لکھ دو۔

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ درویشوں کا طریقہ نہیں، خواجہ عطا نے محبوب الہی کو برا بھلا کہنا شروع کیا، کہ تم میرے دادا کے غلام ہو، میں تمہارا خواجہ زادہ ہوں ایک رقعہ لکھنے کو کہتا ہوں اور تم نہیں لکھتے، یہ کہہ کر دوات زمین پر پٹک دی، اور غصے سے اٹھ کر جانے لگے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر داس پکڑ لیا، اور فرمایا ناخوش ہو کر مت جاؤ، خوش ہو کر جاؤ۔

(سیر الجالس اردو ترجمہ خیر الجالس صفحہ ۷۵، ۷۴)۔

حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور

عرض کی کہ میرے پانچ چھ لڑکیاں ہیں، مجھ کو کسی کے سپرد کر دوں کہ وہ میری خبر گیری کرے، اتفاق سے اسی وقت علاؤ الدین غلی کا عارض ممالک ظفر خان حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے سفارش کی، ظفر خان نے تعظیم بجالا کر کہا کہ گھر اور کھانا موجود ہے، آپ ان سے فرمادیں کہ وہاں چل کر رہیں، میں ہر طرح خدمت کرتا رہوں گا۔

(سیر الجالس اردو ترجمہ خیر الجالس صفحہ ۷۵، ۷۴)۔

غذا :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ صائم الدہر رہے، صرف افطار اور سحری کے وقت کچھ تناول فرماتے۔ افطار کے وقت آدھی یا زیادہ سے زیادہ ایک روٹی سبزی یا تخم کریلے کے ساتھ کھاتے۔ کبھی چاول بھی کھاتے، دسترخوان پر اور لوگ بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کی خاطر دیر تک کھاتے رہتے، کبھی اپنے پیالہ میں ہاتھ ڈالے رہتے، تاکہ اور لوگ ان کو کھانا ختم کرتے دکھ کر ہاتھ نہ روک لیں، کبھی کسی پر شفقت فرماتے تو اپنے کھانے کا کچھ حصہ خوان میں رکھ کر اس کے یہاں بھجوا دیتے تھے۔

سحری کے وقت کھانے کی چیزیں لائی جاتیں تو کچھ چکھ لیتے اور بقیہ کو تقسیم کر دینے کا حکم دیدیتے تھے۔ بھوکوں کو یاد کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا اور رقعہ فرو نہ ہوتا جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے، دسترخوان پر کبھی ادھ چپے نوالے پائے جاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جو قلعہ لذیذ معلوم ہوتا، اس کو وہاں مبارک سے نکال کر دسترخوان پر رکھ دیتے، خانقاہ میں فقر اور مہمانوں کے لئے انواع و اقسام کے کھانے کیے مگر خوان کی لذت سے نا آشنا رہتے، مغرب کے بعد کئی مجلس کے لئے شہر سے مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں آتیں تو حاضرین میں تقسیم کر دی جاتیں، ان کی تواضع کے لئے ہر ایک سے خداوند تعالیٰ کی ان نعمتوں کی لذت پوچھتے رہتے۔

(سیر الاولیاء صفحہ ۱۲۳، ۱۲۴)۔

بچپن میں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بایوں میں رہ چکے تھے ان کو بچپن کی صحبت یاد آگئی، اور محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مستانہ وار یہ دو بیت زبان پر لائے.....

ساہبا باشد کہ ما ہم صحبت ہم
گر ز صحبت اثر باشد کجاست
ز بہ تاں این فق ما را کم نکرد
فقی ما محکم ترا ز بہ شاست

محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اثر صحبت بھی اپنا گل و موقع چاہتا ہے، تاخیر صحبت کی صورتیں مختلف ہیں، خواہ حسن پران الفاظ نہ سحر کا کام کیا، اسی وقت ان کا دل جاری ہو گیا، قدموں میں گر پڑے، اور تمام افعال قبیحہ سے تابع ہو کر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر تتر سال کی تھی۔
(سیر العارفین صفحہ ۱۵۳، و فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۴)۔

مرشد کی صحبت میں برابر رہنے لگے، اور ۷۷ھ سے ۱۷۹ھ تک جو کچھ مرشد کی زبان مبارک سے سنتے ان کو قلمبند کر لیتے، چنانچہ ان کے مرتب کردہ ملفوظات فوائد الفوائد کو ہر زمانہ میں جو مقبولیت حاصل رہی، وہ پشتہ سلسلہ کے اور مشائخ کے ملفوظات کو شاید حاصل نہیں ہوئی، امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ.....

”اے کاش میری تمام تصنیفات خواہ حسن سے نامزد ہو جاتیں، اور ان کے بدلے میں کتاب فوائد الفوائد کا سن قبول میرے لئے نامزد ہو جاتا۔“

(سیر العارفین صفحہ ۱۵۳، و فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۴، فرشتہ کے الفاظ یہ ہیں ”امیر خسرو براں رشک بردہ گفت کاش تشریف قبول و تحسین آن نثر و تصنیف آن بمن منسوب گشتی اور تمام تصانیف من بام خواہ حسن گرویدی۔“)
ضیاء الدین برنی نے اپنے زمانہ کا حال لکھا ہے کہ.....

”درس ایام فوائد الفوائد دستور صادقان ارادت شدہ است۔“ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۳۶)۔

عہد ہمایوں کے مصنف صاحب سیر العارفین کا بیان ہے.....
”کتاب الفوائد میں خواہ حسن نے ایسے اعلیٰ درجہ کے مضامین کی تصنیف کی جو کہ خطر راہ اہل سلوک اور منس اہل اللہ تصور کی جاتی ہے۔“
قاسم فرشتہ رقمطراز ہے.....
”کتاب الفوائد..... بشف قبول و تحسین سرفراز گشت۔“
(تاریخ فرشتہ جلد دوم صفحہ ۳۹۴)۔

مرآۃ الاسرار کے مؤلف مولانا عبد الرحمن چشتی لکھتے ہیں.....
”امروز آن فوائد الفوائد مقبول اہل دلائل عالم شدہ است و دستور عاشقان گشت و شرق و غرب عالم گزشت۔“

بعد کے تذکرہ نگاروں میں خزینۃ الاصفیاء کے مؤلف نے لکھا ہے کہ.....
”کتاب فوائد الفوائد از ملفوظات حضرت شیخ تالیف کردہ دی (خواہ حسن است) و بغایت مقبول افتادہ۔“ (خزینۃ الاصفیاء جلد اول صفحہ ۳۳۶)۔

امیر خسرو نے بھی اپنے مرشد کے ملفوظات افضل الفوائد کے نام سے مرتب کئے ہیں۔

مگر اس کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک کتاب راحت انجمن بھی ہے، جس میں ان کے ایک نامعلوم مرید نے ۶۸۹ھ سے ۶۹۰ھ تک کے ملفوظات درج کئے ہیں۔ (بعض اور مریدوں نے بھی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کئے، لیکن یہ مشہور نہ ہو سکے)۔
افضل الفوائد کے اقتباسات بعض تذکروں میں پائے جاتے ہیں، خواہ سید محمد مبارک امیر خوردمی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے بھی سیر الاولیاء

مذہب قبول نہیں ہوتی تو دونوں کے درمیان حجاب پیدا ہو جاتا ہے، اس حجاب کو دور کرنے کے لئے عاشق خضوع و خشوع کے ساتھ توبہ کرے، اور اگر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو تفصل یعنی جدائی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر استغفار قبول نہیں ہوتا تو عاشق سے طاعت و عبادت کا ذوق سلب کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ اپنی قدیم عبادت کا ثواب بھی کھو بیٹھتا ہے، اور معشوق عاشق کے دل میں جدائی کی تمام صورتیں پیدا کر دیتا ہے، جس کو تسلی کہتے ہیں، اس سے عاشق اہمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کی محبت عداوت میں منتقل ہو جاتی ہے۔

عزیمت :

ساک کو ہر خطرہ کے حال میں خداوند تعالیٰ کی پناہ کا جویاں ہونا چاہیے، اس کا نام عزیمت ہے اور پھر اس عزیمت کو عمل میں منتقل کر دینا چاہیے۔ (صفحہ ۱۸)۔ جب ساک عبادت اور ریاضت کا آغاز کرتا ہے تو اس کو نفس پر گرانی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ صدق دل سے اس کو جاری رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق عطا ہوتی ہے اور اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ (صفحہ ۲۸، ۲۷)۔

اس کے بعد وہ مجاہدہ و ریاضت میں ذوق و شوق محسوس کرتا ہے، رفتہ رفتہ اس کو ایسا استغراق ہو جاتا ہے کہ یاد حق کے سوا ہر چیز اس راہ میں مانع ہو جاتی ہے۔

(صفحہ ۹۱)۔

فراغت قلب :

اس راہ میں عاشق وہی ہے جو حضور اور غیبت کی حالت میں یکساں معشوق کی محبت کا دم بھرتا ہو، اور اس کے وصال کا ہمیشہ طالب رہتا ہو، محبت کی دو قسمیں ہیں.....

(۱)..... ایک محبت ذات۔ (۲)..... دوسری محبت صفات۔

اول الذکر مہبت الہی ہے اور آخر الذکر کسب سے حاصل ہوتی ہے، مہبت الہی کا تعلق بندہ کے عمل سے نہیں، مگر محبت صفات کو کسب سے حاصل کرنے کا طریقہ یہ

ہے ان کے ملفوظات جمع کئے ہیں، اس کتاب میں خواجگانِ چشت کے حالات بھی ہیں، اور آخر میں محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بھی ہیں۔

ان تمام ملفوظات میں ایک ساک کو توبہ، استقامت توبہ، ایمان، استغراق نماز، تلاوت قرآن، اور اودو وظائف، فقر و فاقہ، ترک دنیا، جہد و طاعت، مشغولی حق، مجاہدہ، صبر و رضا، توکل، احترام پیر، حلم و بردباری، اور جو دہ خا و غیرہ کی تعلیمات دی گئی ہیں، جو چشتیہ سلسلہ کے پیشرو مشائخ نے دی تھیں، جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے، کچھ مزید تعلیمات ملاحظہ ہوں۔ (آئندہ طور میں جہاں تو سین میں صفحات کے حوالے ہیں وہ فوائد الفوائد کے صفحے ہیں، اور جن طور کے ساتھ صفحے کے حوالے نہیں لکھے جاسکے ہیں، وہ افضل الفوائد کے اقتباسات ہیں جو اخبار الصالحین (مرتبہ نواب معشوق یار جنگ بہادر) کے صفحہ ۴۰۸، ۴۰۹ سے لئے گئے ہیں)۔

رہروان سلوک کی قسمیں :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے راہ سلوک کے رہروں کی تین قسمیں بتائی ہیں.....

(۱) ساک۔ (۲) واقف۔ (۳) راجع۔ اس راہ کے مسلسل چلنے والے ساک ہیں، اور جن کو طاعت و عبادت میں وقفہ حاصل ہو، وہ واقف ہیں، اور جو وقفہ میں پھر راہ سلوک کی طرف رجوع نہ کریں وہ راجع ہیں۔ (صفحہ ۱۶)۔

راہ سلوک کی لغزشیں :

اس راہ میں مندرجہ ذیل لغزشیں ہیں (۱) اعراض۔ (۲) حجاب۔ (۳) تفصل۔ (۴) سلب مزید۔ (۵) سلب قدیم۔ (۶) تسلی۔ (۷) عداوت۔

ان کی تفصیل یہ بتائی ہے کہ عاشق سے جب کوئی فعل یا حرکت ایسی سرزد ہو جائے جو معشوق کے لئے پسندیدہ خاطر نہ ہو تو یعنی معشوق منہ پھیر لیتا ہے، اس کو اعراض کہتے ہیں، عاشق کو چاہیے کہ وہ استغفار اور معذرت کرے، اور جب اس کی

ہے کہ ماسوا، اللہ سے قلب کو فارغ کر کے اس کو ذکر و دوام میں مصروف رکھنا چاہیے،
فراغ قلب کو روکنے والی چار چیزیں ہیں.....

(۱) غلبہ۔ (۲) دنیا۔ (۳) نفس اور (۴) شیطان۔

مگر دفع خلق کے لئے عزالت، دفع دنیا کے لئے قناعت۔ اور دفع نفس،
شیطان کے لئے اللہ جل شانہ سے التفاد اور گریہ و زاری ہو تو فراغت قلب حاصل
ہو جاتی ہے۔

عشق و محبت :

درویش اہل عشق ہوتے ہیں اور علماء اہل عقل۔ جب تک اللہ جل شانہ کی
محبت قلب کے خلاف میں ہوتی ہے، گناہ صادر ہونا ممکن ہے، لیکن محبت جب قلب کے
گرد و نواح میں آ جاتی ہے تو پھر گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اور اگر عاقبت کا خیال آ جاتا ہے تو
عبد ہو، بجالاتے ہیں۔

صبر، رضا و توکل :

اس راہ میں صبر، رضا اور توکل لازمی چیزیں ہیں۔ بلا اور مصیبت کے وقت
شکایت نہ کرنا صبر ہے، اور بلا اور مصیبت کے وقت اپنی کراہت کا اظہار نہ ہونے دینا
رضا ہے۔ جو بظاہر ناگوار معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں، شائبہ تیز و سرفراہ کے
پاؤں میں کانٹا پیچ جاتا ہے تو وہ کانٹے کا خیال کئے بغیر اپنی راہ طے کرتا چلا جاتا ہے، یا
ایک سپاہی جنگ میں مشغول ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے زخم کا خیال مطلق نہیں ہوتا۔

(صفحہ ۵۳)۔

توکل کی تین قسمیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حال کا عالم
وہ اتنا سمجھ کر اس سے سوال کرے۔ دوسرا توکل بچوں کا ہے کہ وہ ماں سے دودھ نہیں مانگتا
ہے، لیکن پھر بھی اس کو دودھ مل جاتا ہے۔ تیسرا توکل مردوں کا ہے کہ وہ اپنے غسال
کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جس طرح غسال چاہتے ہیں، ان کو غسل دیتے ہیں۔ محبوب

الہی کے نزدیک سب سے اعلیٰ توکل یہی ہے۔ (صفحہ ۵۴)۔

فرمایا (حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے) کہ ایک شخص کا ایمان مکمل
اسی وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں کو اونٹ کی منگنی کے برابر سمجھتا ہو،
اور خدا کے سوا کسی اور پر اعتماد نہ کرتا ہو، (فوائد القواد، صفحہ ۱۰۱)۔

جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا کی دوستی بھی
رکھتا ہے، وہ کاذب ہے۔ (صفحہ ۵۸)۔

عارف کے ستر مقامات ہیں، ان میں سے ایک اس دنیا کی مرادوں سے محرومی
ہے، لیکن اگر وہ اپنے کو نیک اور اچھا انسان سمجھنے لگے اور اس میں رعونت پیدا ہو جائے تو
وہ بدترین آدمی ہے۔ (صفحہ ۲۱۶)۔

بنیاد یا حقیق :

سالمک کے لئے یا حقیق کی بنیاد چھ چیزوں پر ہے.....

(۱)..... وہ خلوت نشین ہو کہ اس سے اس کا نفس مغلوب ہوگا۔

(۲)..... وہ ہمیشہ با وضو رہتا ہو، اگر اس کو نیند آ جائے تو جاگنے کے بعد پھر
وضو کرے۔

(۳)..... صوم دوام رکھنے کی کوشش کرتا ہو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو غذا میں تقلیل
کرے۔

(۴)..... غیر حق سے ہمیشہ سکوت اختیار کرتا ہو۔

(۵)..... شیخ سے قلبی لگاؤ اور محبت رکھتا ہو۔

(۶)..... حق کی خاطر تمام خواہشوں کی نفی کر دیتا ہو۔

سالمک کا پرہیز :

ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ سالمک کے لئے چار چیزوں سے پرہیز کرنا

ضروری ہے۔

(۱) دنیا خصوصاً صحبت اغنیاء۔

(۲) ماسواء اللہ کا تذکرہ۔

(۳) غیر اللہ کی طرف التفات و توجہ۔

(۴) دل کا میل یعنی دل میں دنیا کی کسی قسم کی محبت نہ ہو۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ.....

توبہ :

سالک جب کسی چیز سے توبہ کرے تو اس کی نیت خالص ہو۔ (صفحہ ۲۵)۔
اور ہر حال میں اس پر ثابت قدم رہے۔ (صفحہ ۵۷، ۱۳۹، ۲۰۵)۔ گناہ سے ایک مرتبہ
توبہ کی جاتی ہے مگر طاعت سے ہزار مرتبہ، جس طاعت میں ریا کی آمیزش ہو، وہ گناہ
سے بھی بدتر ہے۔

ظاہری اخلاق :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کے ظاہری اخلاق پر بھی پورا زور دیا
ہے، فرماتے ہیں کہ سالک میں چار چیزوں سے کمال پیدا ہوتا ہے.....
(۱) کم کھانا۔ (۲) کم بولنا۔ (۳) کم سونا اور (۴) لوگوں سے میل جول کم
رکھنا۔

حقوق العباد :

مخالفت خلق سے پرہیز کی تاکید جابجا ہے، مگر اسی کے ساتھ خلق اللہ کے حقوق
کی بھی تعلیم ہے، فرمایا کہ مومن کے دل کو ستانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتا ہے،
مومن وہ شخص ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہے اور مغرب میں ایک مومن کے پاؤں میں کاٹنا
چاہیے تو اس کو یہاں درمخوس ہو۔

غیب پوشی :

درویش کو جب کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کے دل سے کسی حال میں بھی بدعا

نہ لنگے۔ اور درویش کو پردہ پوش ہونا چاہیے، پردہ پوشی تمام عبادتوں میں افضل ہے۔

حقوق ہمسایہ :

ہمسایہ کے حقوق کے سلسلہ میں فرمایا، وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اس کو
کوئی ضرورت ہو تو پوری کرو، بیماری میں اس کی عیادت کرو، مصیبت میں غمخواری کرو،
اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت کے ساتھ جاؤ، اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھو۔

پابندی شریعت :

شریعت کی پابندی ہر حال میں ضروری بتائی جاتی ہے، اپنے خواجگان ہی کی
طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مقام سے گرے تو شرع میں گرے اور اگر یہاں
سے گر گیا تو پھر اس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ آنچہ نام شروع ست ناپسندیدہ است۔ یعنی جو
شے شرعاً ناجائز ہے وہ بری ہے۔ (صفحہ ۲۳)۔

وجد و حال، ذوق و کیف اور استغراق و تخیل سے شریعت ساقط ہو جاتی تو اس کو
کسی حال میں گوارا نہیں فرماتے۔ ارشادِ عالیہ میں ہے کہ وہی لوگ مشائخ ہیں جن
کے ظاہر و باطن دونوں ارادت ہیں۔ (صفحہ ۱۳)۔

اسی لئے ملفوظات میں ذوق و کیف اور استغراق و تخیل کے ساتھ نماز، روزہ،
سنن و نوافل، تلاوت کلام پاک، تراویح، احرام شریعت اور اتباع سنت کی جابجا
تاکیدیں ہیں، خصوصاً نماز باجماعت کی بڑی تاکید کی ہے، فرمایا کہ.....
"اگر وہ کس باشند ہم جماعت باید کرد چه از دو کس جماعت نباشد، اما ثواب جماعت باشد
آل و دوتن را باید کہ برابر است"۔ (صفحہ ۱۰۶)۔

خود بھی جماعت کا بڑا احترام رکھتے تھے، ضعیفی اور کبر سن کے باوجود آخر وقت
تک نماز باجماعت کے لئے خانقاہ کے کوٹھے پر سے نیچے تشریف لاتے، جمعہ کی نماز کے
متعلق ارشاد ہے کہ مسافر اور مریض کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک جمعہ کی نماز میں شرکت

نہیں کرتا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر دو جمعہ نانہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور تین جمعہ کی عدم شرکت سے اس کا تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۱)۔

پہلے ذکر آچکا ہے کہ حضرت بابا گنج شکر نے حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی تھی کہ راہ سلوک میں روزہ رکھنا نصف راہ ہے، اور بقیہ نصف راہ نماز اور حج سے طے ہو جاتی ہے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تعلیم اپنے مریدوں کو دی، اس کے علاوہ اپنی مجلسوں میں احکام الہی کی تلقین زیادہ تر کلام الہی کی تفسیر کے تحت فرماتے، احادیث نبوی کی بھی ہر ذی تعظیم کرتے۔

اظہارِ کرامت :

کرامت کے اظہار کی ممانعت سختی سے کی ہے، فرمایا کہ.....

”کرامت پیدا کر دینا کارے نیست مسلمانے روی راستی گدائے بیچارہ می باید بود“۔

اسی کے ساتھ یہ حکایت بیان کی ہے کہ ایک بار خواجہ ابوالحسن نوانی وجہ کے کنارے پہنچے، تو دیکھا کہ ایک ماہی گیر دریا میں جال ڈال رہا ہے، خواجہ ابوالحسن نوانی نے ماہی گیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں صاحب ولایت و کرامت ہوں گا تو تمہارے جال میں میرے کہنے سے ڈھائی من وزن کی ایک مچھلی پھنسے گی، اور مچھلی ٹھیک اسی وزن کی ہوگی، نہ کم ہوگی، نہ زیادہ ان کے ارشاد کے مطابق واقعہ اس وزن کی مچھلی پھنس گئی، اس کی خبر حضرت شیخ جنید قدس سرہ کو ملی، تو انہوں نے فرمایا کہ کاش اس جال میں ایک مار سیاہ پھنستا، اور ابوالحسن کو کاٹ لیتا، کہ وہ ہلاک ہو جاتے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں، جواب دیا کہ اگر سانپ ان کو کاٹ لیتا، تو وہ شہید ہو جاتے، لیکن اپنی کرامت کے بعد زندہ رہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا خاتمہ کس طرح ہوا، (صفحہ ۱۷۳)۔

سماع :

سلسلہ چشتیہ میں سماع جائز ہے (مگر وہ شریعت کے مطابق ہو) فوائد انفراد میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سماع ایک صوت موزون ہے اس لئے حرام نہیں، اس سے تحریک قلب ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یا حق کے لئے ہے تو مستحب ہے، لیکن فساد کی طرف مائل ہے تو حرام ہے۔ (صفحہ ۲۴۶)۔

سماع سے تین سعادتیں حاصل ہوتی ہیں.....

(۱)..... انوار۔

(۲)..... احوال۔

(۳)..... آثار۔

اور یہ تین عالم سے نازل ہوتی ہیں.....

(۱)..... ملک۔

(۲)..... جبروت۔

(۳)..... ملکوت۔

اور تین چیزوں پر نازل ہوتی ہیں.....

(۱)..... ارواح۔

(۲)..... قلوب۔

(۳)..... جوارح۔

انوار عالم ملکوت سے ارواح پر، احوال عالم جبروت سے قلوب پر اور آثار عالم ملک سے جوارح پر نازل ہوتے ہیں، انوار، بجز احوال اور آخر میں آثار ظاہر ہوتے ہیں، آثار کے نزول سے جسم میں حرکت اور جنبش پیدا ہوتی ہے۔ (صفحہ ۳۶)۔

وقعہ جنبش اور بیجاں پیدا کرنے والے سماع کو باجم کہتے ہیں، لیکن سماع کے اثر کرنے کے بعد کسی شعر کو خدا یا اپنے پیر یا کسی ایسی چیز کی طرف منسوب کرے جو اس

کے دل میں پیدا ہوتا وہ غیر باجم ہے۔ (صفحہ ۱۱۳)۔

سماع کے لئے حسب ذیل شرطیں لازمی ہیں.....

- (۱)..... مسمع یعنی سنانے والا لڑکا اور عورت نہ ہو۔
- (۲)..... مسموع یعنی جو چیز سنی جائے، وہ ہزلیات اور فواحش سے پاک ہو۔
- (۳)..... مسمع یعنی جو سنے وہ صرف خدا کے لئے سنے۔
- (۴)..... آلات سماع مثلاً چنگ، رباب اور دوسرے مزامیر نہ ہوں۔ (صفحہ ۲۳۶)۔
- (۵)..... محفل سماع میں عورتیں نہ ہوں۔ (صفحہ ۹۵)۔

ایک مجلس میں مریدوں نے عرض کی کہ آج کل مخدوم کی خدمت کی خاطر ہر وقت سماع سنا جائز کر دیا گیا ہے۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے کہنے سے حلال نہیں ہو سکتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ مثلاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سماع و اف اور چغمانے کے ساتھ جائز ہے، لیکن ہمارے علماء (احناف) اس کے خلاف ہیں، لیکن اب اس اختلاف میں حاکم وقت کا جو حکم ہوگا وہی صحیح ہوگا، مریدوں میں سے ایک نے گزارش کی کہ آج کل بعض خانقاہوں میں درویش چنگ و رباب و مزامیر کی محفل سماع میں رقص کرتے ہیں، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اچھا نہیں کرتے، کیونکہ فوعل نامشروع ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ایک مرید نے عرض کی کہ یہ درویش جب محفل سے باہر آتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسی محفل میں کیوں شریک ہوئے جہاں مزامیر تھیں، اور وہاں کیوں رقص کیا، تو جواب دیتے ہیں کہ سماع میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہم کو خبر نہیں ہوتی، کہ اس جگہ مزامیر بھی ہیں۔ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جواب درست نہیں، اور یہ تمام باتیں معصیت کی ہیں۔ (صفحہ ۲۴۷)۔

خلفاء :

حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی فہرست بڑی لمبی ہے، بعض کے

اسمائے گرامی یہ ہیں.....

- حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی (دہلی)۔ حضرت امیر خسرو (دہلی)۔
- حضرت شیخ قطب الدین منور، (بانسی)۔ حضرت شیخ حسام الدین ملتانی (پاک پتن)۔
- حضرت شیخ برہان الدین غریب (دیوگیری)۔ حضرت شیخ حسام الدین سوختہ (سانجھر)۔ شیخ انخی سراج الدین (مالدہ) (بنگال)۔ حضرت خواجہ شمس الدین دھاری (ظفر آباد)۔ حضرت شرف الدین یوعلی شاہ قلندر (پانی پت)۔ حضرت شیخ منتخب الدین (خلد آباد)۔

تبلیغ و اشاعت اسلام :

ان خلفاء میں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے دہلی اودھ، پنجاب اور گجرات میں مذہبی و روحانی اثرات پیدا کئے، حضرت شیخ انخی سراج الدین نے بنگال اور اس کے اطراف بہار اور آسام میں اسلامی تعلیمات پھیلائیں، حضرت خواجہ برہان الدین غریب نے دکن کو اپنے مرشد کی برکات سے مستفیض کیا۔
توحید و رسالت کے ان شیدائوں کو اشاعت اسلام کی بھی ہدایت تھی، چنانچہ خواجہ برہان الدین غریب نے دکن میں اور حضرت شیخ شرف الدین یوعلی قلندر نے پانی پت کے علاقے میں بہت سے غیر مسلموں کو حلقہ اسلام کیا۔
(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

خواجہ علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور اکابر خلفاء میں سے ہیں ۵۹۰ھ میں ملتان کے ایک مقام کوٹوال میں آپ کی پیدائش ہوئی۔

نسب نامہ :

آپ کے نسب نامے کے متعلق مؤرخین میں خاصہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مؤرخین کے نزدیک آپ نسباً سید حسنی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے خواجہ علاؤ الدین بن شاہ عبدالرحیم یا عبدالسلام بن شاہ سیف الدین عبدالوہاب بن حضرت غوث الثقلین پیران بیہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔

مگر اکثر مؤرخین نے آپ کو نسباً حسینی لکھا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے آپ کا تعلق ہے۔ اور سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ سید علاؤ الدین علی احمد صابر بن سید عبداللہ بن سید فتح اللہ بن سید نور محمد بن سید احمد بن سید غیاث الدین بن سید بہاؤ الدین بن سید داؤد بن سید تاج بن سید محمد بن سید علی ضیاء الدین بن سید اسماعیل اعرج بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن سیدہ فاطمہ الزہراء بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احقر کے نزدیک آپ کا حسینی نسب ہونا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر خانہ کی خدمت بارہ سال تک حضرت خواجہ صاحب کے حوالہ رہی۔ لیکن حضرت خواجہ نے بوجھ اذن صریح نہ ہونے کے کبھی اس میں سے کچھ تناول نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ روزہ دار رہتے۔ حضرت کے دریافت فرمانے پر آپ نے عرض کیا کہ غلام کی کیا مجال تھی کہ بدون ارشاد حضرت اقدس کے اس میں تصرف

کرتا۔ حضرت نے یہ جواب سن کر آپ کو صابر کا خطاب مرحمت فرمایا۔

ایک خادم نے حضرت فرید الدین گنج شکر سے اجازت مانگی کہ آپ کے خلفاء سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اجازت لے کر حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر کے پاس آیا۔ آپ غلبہ استغراق کی وجہ سے کسی آنے جانے والے سے واقف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت شمس الدین ترک نے (جو خدمت میں رہتے تھے) بازو بلند ہوشیار کیا۔ اور عرض کیا کہ حضرت پیر و مرشد کا خادم آیا ہے۔ اور حضرت کا سلام لایا ہے۔ آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا کہ میرے شیخ کیسے ہیں۔ اور حضرت شمس الدین کوتا کید فرمائی کہ ان کی عزت کرو اور فرمایا آج گولروں میں نمک ڈال دینا (یہ گویا حق مہمانی تھا) یہ فرما کر پھر استغراق طاری ہو گیا۔ اس کے بعد وہ خادم حضرت سلطان الاولیاء کے یہاں حاضر ہوا۔ یہاں شاہی کارخانہ تھا۔ بہت تعظیم ہوئی، اور حضرت نے عمدہ عمدہ کھانے کھائے اور بہت سے تحفے دیئے۔

جب وہ خادم حضرت فرید الدین گنج شکر کے حضور میں پہنچا تو آپ نے دونوں صاحبوں کا حال دریافت کیا۔ خادم نے سلطان الاولیاء کی بڑی تعریف کی اور مخدوم علاؤ الدین کی شان میں عرض کیا کہ وہ تو کسی سے بولتے بھی نہیں۔ نہ وہاں کچھ ہے، حضرت نے پوچھا کہ ہمارے حق میں بھی کچھ بولے تھے۔ کہا کچھ بھی نہیں، آپ نے مکرر دریافت کیا کہ آخر کچھ تو کہا ہوگا؟ خادم نے عرض کیا کہ صرف یہ پوچھا تھا کہ میرے شیخ کیسے ہیں؟ آپ ہنسی میں برابر ہو کر فرمانے لگے کہ آؤ ایسے درجہ میں ہیں کہ وہاں کسی کی گنجائش نہیں ہے، یہ انہی کا استقلال اور میرے ساتھ کمال محبت ہے کہ ایسی حالت میں بھی مجھے پوچھا اور یاد کیا۔

مشہور ہے کہ حضرت صابر کے وصال کے بعد کلیر پر کچھ خود کاغذ لکھا ہو گیا۔ اس وجہ سے بعض جنود نے مقبرہ میں تجانہ بنالیا تھا۔ اور ایسی ہی کچھ بے حرمتی وغیرہ کا ارادہ تھا کہ اتفاقاً ایک شیر جنگل سے آیا اور بہت سی جانوں کا نقصان کر گیا۔ اور پسماندہ بھاگ

گئے۔

آپ پر جلال غالب تھا وصال کے بعد بھی مزار پر ایک شعلہ چمکتا تھا۔ جس کی وجہ سے کسی شخص کی مجال مزار پر جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی نور اللہ مرقدہ مزار پر حاضر ہوئے تو حضرت کی درخواست پر وہ چمک موقوف ہوئی۔

حضرت شیخ کی وفات تیرہ ربیع الاول ۱۰۹۰ھ کو ہوئی۔ لفظ ”مخدوم“ آپ کی تاریخ وفات ہے۔ پیران کلیر متصل رڈ کی ضلع سہارنپور میں آپ کا مزار ہے آپ نے مزار پر نور الدین جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کنبد تعمیر کرایا تھا۔ (خزینۃ الاولیاء، ملفوظات خواجگان چشت، تعلیم الدین، حیات حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ)۔ (ماخوذ از تاریخ مشائخ چشت، تالیف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ترمیم اضافے کے ساتھ)۔

حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ

نام و نسب :

اس مبارک نصیر الدین محمود، شیخ اور چراغ دہلی القاب تھے، جد بزرگوار شیخ عبداللطیف بزدی خراسان سے لاہور آئے، والد ماجد شیخ محمود تکی اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور سن شور میں اودھ منتقل ہو گئے تھے۔ (سیر العارفین صفحہ ۴۰)۔ یہاں وہ پیشہ کی تجارت کرتے تھے، جس میں ان کو بڑا فروغ حاصل ہوا، ان کے پاس بہت سے غلام تھے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۸)۔

حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت اسی خطہ میں ہوئی، بعض تذکرہ نگاروں نے مقام پیدائش اچودھیا، اور بعض نے بارہ بنکی لکھا ہے، اسی لئے نام کے ساتھ اودھی لکھا جاتا ہے، خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ نسباً سادات حسینی میں سے تھے۔ (خزینۃ الاصفیاء صفحہ ۳۵۳)۔

ابتدائی تعلیم :

نوسال کے تھے کہ والد بزرگوار کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تعلیم و تربیت کا فرض والدہ ماجدہ نے انجام دیا، ان کے زہد و تقویٰ کے اثر سے بچپن ہی میں نماز باجماعت کے پابند ہو گئے تھے۔ جو کسی حال میں بھی فوت نہیں ہوتی تھی، خیر الجالس کے ایک ملفوظ میں ہے کہ فقہی مشہور کتاب اصول بزدوی قاضی محی الدین کا شانی سے پڑھی۔ (مجلس چہل و ششم صفحہ ۱۰۹ میں ہے)۔

”جناب خواجہ ذکر اللہ تعالیٰ بخیر قاضی محی الدین کا شانی کے ذکر میں تھے، فرمایا میں نے بزدوی انبی سے پڑھی ہے، پھر ان کے طبع رسا اور وقت نظر کا

بیان کیا کہ بڑے محقق تھے، اس مجلس میں ایک مرید جناب سلطان المشائخ کا حاضر تھا، اس نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بار قاضی محی الدین کا شانی تخت بیمار ہوئے کہ یاروں نے ان کی صحت دشوار جانی، حضرت سلطان الاولیاءؒ سن کر ان کی عیادت کو تشریف لائے وہ دیکھ کر اٹھے اور اپنے آپ کو سنبال کر شیخ کی تعظیم کی، اسی وقت سے مرض میں تخفیف ہو گئی، جب حضرت شیخ لوٹ گئے تو کہا شیخ نظام ہیری عیادت کو آئے تھے، مگر دیکھو کس طرح درپردہ سلب مرض کر گئے۔“

لیکن سیر العارفین میں ہے کہ ابتدا میں مولانا عبدالکریم شیروانی، علامہ زمان سے ہدایہ اور بزدوی کو پڑھا، بعد وفات مولانا افتخار الدین محمد گیلانی سے جمیع علوم حاصل کئے۔“ (جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

ترک و تجرید :

پچیس سال کی عمر میں ترک و تجرید اختیار فرمائی، اور محاسبہ نفس میں مشغول ہوئے۔ گرد و نواح کے جنگل و بیابان میں ایک درویش کے ہمراہ آٹھ سال تک گھومتے رہے، اس صحراوردی میں بھی نماز باجماعت کے پابند رہے، روزے بھی ترک نہیں ہوئے، برگ سنبالو سے افطار کیا کرتے تھے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

بیعت :

سیر العارفین اور مرقاة الاسرار میں ہے کہ ۴۳ سال کی عمر میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا، بیعت کے ابتدائی زمانہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی قیام گاہ کے پاس ایک درخت کے نیچے متیر کھڑے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ بالا خانہ سے پیچھے اترے تھے کہ شیخ نصیر الدین محمود پر ان کی نظر پڑی، خادم خاص ذرا غفلت میں بلا کر دل کی کیفیت پوچھی، عرض کیا درویشوں کی جوتیاں سیدی کر گئے

آیا ہوں، اس جواب سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ نے شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ میں سچی طلب محسوس کر کے ان کی جانب توجہ فرمائی۔ اثنائے گفتگو میں فرمایا جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا تھا تو اوجھن میں میرے ایک ہم سبق نے میرے پیٹے کپڑے دیکھ کر کہا تمہارا یہ کیا حال ہے؟ اگر تم اس شہر میں لڑکوں ہی کو پڑھایا کرتے تو بھی تمہیں فارغ البالی ہو جاتی۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اور مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے دیکھ کر فرمایا نظام الدین! اگر تمہارا کوئی دوست تمہارا یہ حال دیکھ کر تم سے پوچھے کہ آخر یہ کیا حالت ہے؟ تعلیم دینے سے تم کو فارغ البالی حاصل ہو جاتی، اس کو کیوں ترک کر دیا تو اس کا کیا جواب دو گے؟ میں نے عرض کیا جو ارشاد ہو، فرمایا یہ شعر جواب میں پڑھ دینا.....

نہ ہمراہی تو مرا راہ خویش گیرد

ترا سعادتی باد مرا نگوں ساری

اس کے بعد ایک خان طلب فرمایا، اور مجھ سے کہا اس کو سر پر رکھ جہاں تمہارا دوست ہے وہاں لے جاؤ، میں نے ایسا ہی کیا، دوست نے میرا یہ حال دیکھ کر کہا تمہیں یہ صحبت اور یہ حالت مبارک ہو۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۴۰-۱۲۸)۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی زبانی سنا تو دل میں عشق الہی کی آگ شعلہ زن ہونے کے ساتھ مرشد کی محبت بھی پیوست ہو گئی اور بیعت کے بعد بڑی دل سوزی سے مرشد کی خدمت شب و روز کرتے رہے، اسی لئے تمام درویش ان کو نصیر الدین محمود گنج کہا کرتے، اور محبوب رکھتے تھے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۰)۔

حضرت نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد سے جو اہل نہ شیعہ تھی، اس کا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حضرت خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانی کے ایک مرید خواجہ محمد گاؤر وئی آکر مقیم ہوئے وہ

تجدر کی نماز کے لئے اٹھے تو جماعت خانہ میں کپڑے رکھ کر وضو کرنے گئے، واپس ہوئے تو کپڑے غائب تھے، ان کی تلاش میں شور و شغب کرنے لگے، حضرت شیخ نصیر الدین محمود عیشیہ خانقاہ کے ایک گوشہ میں عبادت میں مشغول تھے، خیال ہوا کہ اس شور و شغب سے مرشد کی عبادت میں خلل پڑے گا اس لئے خواجہ محمد گازی کو روٹی کے پاس بیٹھے اور کپڑے اتار کر ان کو دیدیئے، صبح کو جب یہ واقعہ حضرت محبوب الہی عیشیہ کو معلوم ہوا تو حضرت نصیر الدین محمود کو بالا خانہ پر طلب کر کے اپنی خاص پوشاک عطا کی اور ان کے لئے دعائے خیر کی۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۶)

ریاضت :

بیعت کے بعد مرشد کی ہدایت کے بموجب ریاضت و مناجادہ جاری رکھا، دس روز گزر جاتے اور کچھ نہ تھا دل فرماتے اور خنب خواہشات کا غلبہ ہوتا تو لیوں کا عرق پی لیتے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۱، اخبار الاخیاء صفحہ ۷۷)۔

سیر العارفین میں ہے کہ کچھ دنوں مرشد کی خدمت میں رہنے کے بعد والدہ ماجدہ کے پاس چلے گئے۔ (سیر العارفین صفحہ ۲۰)۔

لیکن یہاں خلق اللہ کے ہجوم سے یاد الہی میں سکون میسر نہیں ہوتا، اس لئے حضرت امیر خسرو کے ذریعہ مرشد کی خدمت میں عرض حال کر کے جنگل میں جا کر عبادت کرنے کی اجازت مانگی، حکم ملا کہ وہ خلق اللہ کے درمیان ہی میں رہیں، اور خلق کی جفاؤں کو برداشت کریں، اس اثنا کا بدلہ ان کو ملے گا، اسی سلسلہ میں حضرت محبوب الہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مختلف افراد مختلف کاموں کے لئے موزوں ہوتے ہیں، اسی لئے میں کسی سے تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے لب کو بھی بند رکھے، اور اپنے دروازے کو بھی کسی سے ہدایت کرتا ہوں کہ وہ مزیدوں کی تعداد بڑھائے۔ اور کسی کو یہ حکم دیتا ہوں کہ خلق اللہ کے درمیان ہی میں رہے، اور ان کی جفاؤں کو برداشت کرتے ہوئے ان سے حسن سلوک سے پیش آئے، یہی مقام انبیاء و اولیاء ہے۔ (سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۵)۔

حضرت شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور آبادی میں رہ کر عبادت و ریاضت کو جاری رکھا، ملفوظات خیر المجالس (مرتبہ حمید شاعر معروف بہ قلندر) میں ہے.....

”ساہا سال مجھ کو یہ آرزو رہی کہ ایک تہ بندو کرتہ پہن کر، گاہ سر پر رکھ کر گویا کسی مسجد و مزار میں جا بیٹھوں پھر شہر کو باہر کے فرمایا کہ وہاں بہت حظیرے دلپسند ہیں، وہاں مجھ کو طوطی سے بہت راحت و تسکین ہوتی تھی، ان دنوں وہ مزار اور حظیرے نہیں رہے۔ سنتا ہوں کہ وہ سب مقامات و کش خراب و برباد ہو گئے ہیں، پھر فرمایا کہ خواجہ محمود والد معین الدین جو بھانجا مولا تامل الدین کا ہے، میرے ہمراہ ہوا کرتا، ہمیشہ نماز صبح مسجد میں پڑھ کر ہم نکلے اور وظیفہ پڑھتے جاتے، راہ میں جب کسی مزار پر پہنچتے تو میں محمود سے کہتا ہوں تم جا ہو مکان جاؤ چاہو کسی اور مزار پر تنہا مشغول ہو، وہ میرا کہنا قبول کر کے جدا کسی مزار پر ظہر تک جا کر مشغول ہو جاتا پھر ہم نماز کے وقت طہارت کو نکلے، اذان کہتے دس بارہ درودیں اپنے مقام مشغولی سے آکر جمع ہو جاتے، نماز باجماعت پڑھتے، اور مجھ کو امام بناتے، پھر باقی روز ذکر و شغل میں گزارتا، یہاں تک کہ نماز مغرب و عشاء زمین صحرا میں ہوتی، پھر وظیفہ پڑھتے ہوئے گھر آتے، اور جب جنگل میں دن کو قبول کرتے تو گرد چند درختوں کے ری گھیر دیتے اور درمیان میں سو رہتے نہ درندے کا ڈر ہوتا، نہ چور کا کہ بدھنا یا لوٹا لے جاوے گا، شب کو گھروں میں ایک جگہ مقہر تھی، وہاں مشغول رہتے۔ اسی راحت و آرام میں چند سال گزر گئے۔

جناب خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کا ذکر کر بڑے ذوق و شوق سے بیان فرماتے تھے، پھر کہا کہ اگر حکم حضرت بیرو مرشد کا نہ ہوتا کہ تو مخلوق کے درمیان رہتا، جفا و حقائے خلق کو ارا کرتا۔ ”تو کہاں میں تھا اور کہاں یہ شہر کسی

کوہ و بیابان میں روپوش رہتا، میں نے عرض کی کہ حق وہی ہے جو حضور ارشاد فرماتے ہیں مگر آپ کو یہاں رہنے کی تاکید اس واسطے فرمایا کہ ہم لوگ سعادت حاصل کریں۔ (مجلس پنجاہ، خیر الجالس کا اردو ترجمہ سراج الجالس)۔

حضرت شیخ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ مرشد سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً وطن سے دہلی آتے رہتے تھے، یہاں ہر جگہ ان کی بڑی پذیرائی ہوتی، یارانِ طریقت جس لطف و کرم سے ان کے ساتھ پیش آتے، اس کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑے ذوق و لذت سے یاد فرماتے ہیں۔

”جب میں اودھ سے آیا کرتا تو اکثر بامیری کی دعوت کیا کرتے، مولانا برہان الدین غریب طالبِ ثراہ اور امیر خسرو اور امیر حسن وغیرہ احباب جب میرا آنا سنتے تو دعا گو کی چند روز تک متواتر دعوت کیا کرتے، اور شیخ سے استدعا کرتے، فلاں نے کو اجازت دعوت کھانے کی ہو، اور ایک دن پہلے سے مجھ سے کہہ دیتے کہ کل ہمارے یہاں دعوت ہے کہ اگر اسی دن غیاث پور سے شہر کو جاؤں تو تھک جاؤں تو اس روز مولانا برہان الدین کے گھر میں رہا کرتا۔ دوسرے دن ان کے ہمراہ جاتا اور دعوتِ ظہر تک ہوا کرتی، کبھی عصر تک بھی رہنا ہوتا، جب لوٹتا تو بے وقت ہو جاتا تھا، غیاث پور تک پہنچنا نہ ہوتا، اس رات بھی مولانا برہان الدین کے گھر میں رہنا ہوتا، کبھی تیسرے دن بھی صبح کو کوئی ڈرا آ جاتا، اور کہتا ڈرا تو قف کرو، ناشتہ لاتا ہوں، غرض چاشت تک ٹھہرنا ہوتا، غرض دوپہر کو غیاث پور پہنچتا، پھر اس دن بھی شیخ کی زیارت کو نہ جاسکتا۔“

جب مرشد کی زیارت نہ ہوتی، تو بڑی تکلیف محسوس کرتے، فرماتے ہیں۔

”ان دنوں میں ایسا ہی ہوا کہ متواتر تین دعوتیں ہوئی، اور ہر دعوت میں تین

تین دن شہروں میں رہنا پڑا، اور نور و زینک زیارت شیخ میسر نہ ہوئی، ہر جگہ سے پیامِ دعوت آتا، اور شیخ کے واسطے اجازت کے عرض کرتے، شاید ان دنوں یاد ہو جائے کہ خادم نصیر نامی تھا، فرمانِ شیخ پہنچا کہ فلاں جگہ دعوت میں جا، میں نے عرض کی کہ مجھ کو کچھ خدمت میں عرض ہے، اس پر مجھ کو طلب فرمایا، میں خدمت میں حاضر ہوا، تو فرمایا کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض داشت کی کہ غلامِ اودھ سے اس اشتیاق میں آتا ہے کہ چند روز زیرِ قدمِ خوبہ رہے، اور ہر روز آپ کو دیکھوں، یہاں برو کی دعوت کرتا ہے اور حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مجھ کو حکم آتا ہے کہ دعوت میں جا، صبح سے جاتا ہوں اور مولانا برہان الدین غریب کے گھر میں شب بھر رہتا ہوں، دوسرا دن دعوت کا ہوتا ہے، اس دن بھی حضرت کی خدمت میں آ نہیں سکتا، تیسرے دن بھی لوگ روکتے ہیں کہ ذرا ٹھہر، ناشتہ کر لو، دوپہر کو یہاں آنا ہوتا ہے اس دن بھی زیارت نصیب نہیں ہوتی، تین دن مفت جاتے ہیں، یہ سن کر شیخ نے خادم سے فرمایا کہ جو کوئی مولانا کو بلائے آیا ہے اسے لوٹا دو، اور کہہ دو کہ یارانِ شہر کی دعوت کریں، اور ان کو منع دور رکھیں۔ (مجلس پنجاہ و پنجم صفحہ ۱۳۲، ۱۳۳)۔

خود مرشد کو اپنے مرید کی راحت اور خاطر داری کا بہت خیال رہتا تھا، فرماتے

ہیں۔

”ایک بار میں اودھ سے آیا تھا۔ اور بھائی یعنی پیرِ خوبہ یوسف بھی ہمراہ تھے، اور ان دنوں میں نے خفیلِ طعام کی تھی، بھائی نے مبشر سے کہہ دیا کہ فلاں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اور معرضِ تلف میں پڑا ہے، خدمتِ شیخ میں عرض کر دے، مبشر نے خدمتِ شیخ میں اور بڑھ کر عرض کی کہ جب رکابی بھر کر فلاں کے واسطے لے جاتا ہوں تو بلا کم و کاست ویسے ہی لوٹ آتی ہے،

جناب شیخ نے افطار کے وقت ایک قرص قریب دو سیر کا چھنے دیا، اور بہت سا حلوا اس پر رکھا تھا جن یاروں کا صوم دوام ہوتا، ان کو حضرت شیخ کے یہاں سے سوائے رمضان شریف حری ملا کرتی، چنانکہ مولانا فخر الدین زراوی اور مولانا حسام الدین ملتانی اور مولانا شباب الدین کو یہ ہمیشہ روزہ دار ہوتے تھے۔ مگر مولانا برہان الدین غریب کو بسبب ضعف جسم کے روزے سے معذور تھے، ان کو ماہ رمضان میں حری ملی اور حری کو کچھڑی روغن بڑی ہوئی آیا کرتی، یا جمع ہوتے، اور ہاتھ دھو کر کچھڑی کھاتے، غرض جب شیخ نے مجھ کو وہ قرص دیا تو میں حیران ہوا کہ اس کو کس طرح کھاؤں گا، بیار نہ ہو جاؤں، یہ قرص تو میرے جس دن بلکہ زائد کو کافی ہے۔ بعد ازاں وہ قرص میں نے رو بردر کھا اور کچھ کھانا شروع کیا، بعد ازاں رات کے تھوڑی آنکھ لگی تھی کہ فی الفور اٹھ کر وضو کیا، اور تہجد کی نماز پڑھی، پھر وہ قرص لے کر کھانے بیٹھا، برکت و ولایت شیخ سے صبح تک سب کھالیا، اور کوئی زحمت نہیں ہوئی۔ (خیر المجالس مجلس پنجاہ و پنجم صفحہ ۱۳۲-۱۳۱)۔

قیامِ دہلی :

والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد وطن چھوڑ کر مستقل طور پر دہلی تشریف لے آئے اور مرشد کے خاص حجرہ میں سکونت اختیار فرمائی، یہ حجرہ جماعت خانہ میں تھا، مرشد کی صحبت میں فقر، صبر، تسلیم و رضا کی تمام درویشانہ صفیں پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں، چنانچہ جیسا کہ سیر العارفین کے مؤلف کا بیان ہے.....

”حضرت شیخ نظام الدین اولیاء، اپنے مرشد اور شیخ نصیر الدین کی ذات پر فخر کیا کرتے تھے۔“ (صفحہ ۴۲، جلد دوم)۔

مرشد کی جانشینی :

جب حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ نے حضرت شیخ نصیر الدین میں وہ تمام باتیں

بدرجہ کمال پائیں جو جانشینی کے لئے موزوں تھیں، تو ان کو دہلی میں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور وفات کے وقت ان کو خواجگان سے جو خرقة، عصا، کاسہ اور نعلین ملی تھیں ان کو عطا کر کے دہلی کے لوگوں کی جفاؤں کو صبر و سکون سے تحمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۴-۴۳)۔

حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد جماعت خانہ ان کی بہن کی اولاد کو ترک میں ملا، اس لئے حضرت نصیر الدین نے اپنی قیام گاہ کے لئے وہ جگہ منتخب کی، جہاں ان کی ابدی خواجگاہ ہے۔

تنگیِ معاش :

جانشینی کا ابتدائی زمانہ بہت ہی تکلیف اور عسرت میں گزرا، اپنے ملفوظات میں ان ایام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار روزہ رکھا۔ دودن گزر گئے لیکن کچھ کھانے کو نہ ملا، میرا ایک آشنا تنہو نامی تھا، وہ دور و نیاں اور ترکاری دسترخوان میں لپیٹ کر میرے پاس لایا، اس حال میں اس کھانے نے وہ مزہ دیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اکثر راتوں کو میرے گھر میں چراغ روشن نہ ہوتا، چند دن متواتر چولہا نہ سلگتا، میرے اعزہ سامان معاش کرنا چاہتے، لیکن میں ان کو کرنے نہ دیتا، وہ میرا مزاج بیچان گئے تھے کہ میں مشقت اور بے سروسامانی ہی میں خوش رہتا ہوں، اس لئے میرا خیال چھوڑ دیا، اگر کوئی دنیا دار مجھ سے ملے آتا تو میں شیخ کا جبہ پہن کر بیٹھ جاتا، جب وہ چلا جاتا تو کھاروئے کالباس پہن لیتا، جامہ شیخ کو پہن کر وضو کرنا پسند نہ کرتا، لیکن اس کو پہن کر لوگوں سے اپنا فقر پوشیدہ رکھتا تھا۔ (خیر المجالس مجلس شصت و سوم)۔

فارغ البالی :

کچھ دنوں کے بعد یہ تنگی جاتی رہی اور اچھے دن آئے، مگر حضرت خواجہ نصیر الدین رحمہ اللہ ان عسرت بھرے دنوں کو یاد برابر کیا کرتے تھے دودن کے فاقہ کے بعد ان کو جو روٹی اور ترکاری ملی اس کے مزے کو یاد کر کے سر ہلاتے اور فرماتے، سبحان اللہ یہ

نقیر بھی کیا نعت ہے، اس کے اول اور آخر دونوں خوب ہیں وہ کیا عمدہ دن اور پر ذوق زمانہ تھا۔ یہ کہہ کر روتے گویا وہ ذوق پھر حاصل کر لیتے۔ (خیر الجالسل مجلس شصت و سویم)۔

فارغ البالی کے زمانہ میں مہمان اور مریدوں کے لئے دسترخوان پر اچھے اچھے کھانے ہوتے، خود تو صائم الدہر ہوتے، لیکن مہمانوں کو بڑے لطف و کرم سے لذیذ کھانے کھلاتے، کبھی کبھی کسی مہمان کی خاطر افطار کر لیتے، ایک بار دسترخوان پر حلوے کی کئی قسمیں تھیں، ایک حاجی نے عرب کے کھانے بھی اس موقع پر پیش کئے، حاضرین میں ایک صاحب نفل روزہ رکھے ہوئے تھے، حضرت خواجہ نصیر الدین نے ان کی خاطر افطار کر لیا اور یاروں کو خوب کھانے کی تاکید فرمائی۔ (خیر الجالسل مجلس ہفتاد و یکم)۔
تلقین :

مہمانوں کو لذیذ کھانا کھلاتے وقت چند نصیحت کا سلسلہ جاری رکھتے، ایک بار دسترخوان پر عمدہ پلاؤ تھا، حاضرین کو بڑی شفقت و محبت سے کھارہے تھے، دست مبارک سے پلاؤ برتنوں میں ڈالتے جاتے، اور تاکید فرماتے یا رو خوب کھاؤ۔ جب لوگ کھا چکے تو فرمایا طعام حلال و طیب وہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت یہ خیال رہے کہ خدا نے تعالیٰ دیکھتا ہے، خدا کے واسطے کھائے اور نیت کرے کہ جو قوت اس سے پیدا ہوگی، وہ طاعت و عبادت میں صرف ہوگی۔ تو وہ شخص عین عبادت و نماز میں ہوگا۔

فرمایا ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کیا، کہ یا رسول اللہ! ہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا پینٹ نہیں بھرتا، آپ نے فرمایا شاید تم تنہا کھاتے ہو، عرض کیا ہاں، ہر شخص الگ الگ کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب اکٹھا ہو کر کھایا کرو، اور پہلے بسم اللہ کہا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ (خیر الجالسل مجلس پانچواہ و ہفتم)۔

ایک بار عید الاضحیٰ کے دن بہت سے لوگ ملنے آئے، ان کی خاطر دسترخوان

بچھایا گیا جس پر اچھے کھانے اور حلوے تھے، حضرت خواجہ نصیر الدین نے اس موقع پر یہ حکایت سنائی کہ ایک بار ایک درویش شیخ ابوسعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے سامان امارت میں بارگاہ شاہی طٹا بہائے ریشمی اور شیخ ہائے زریں دیکھ کر سوچنے لگا کہ یہ کیسی درویشی ہے؟ یہ تو کسی بادشاہ کو بھی میسر نہیں۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے اس کے خیال کو نور باطن سے معلوم کر لیا، اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش ہم نے خیمہ کی مخ دل میں نہیں نصب کی ہے، زمین میں گاڑھی ہے، یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی مثال تیرے سایہ کی ہے، اگر اس کی طرف تو رخ کرے تو تیرے پیچھے ہوگا اور اس کی طرف پشت کرے تو تیرے آگے ہوگا۔ (مجلس ۶۳)۔

ایک اور موقع پر کچھ معتقدین حضرت خواجہ نصیر الدین کے سامنے پالودہ (فالودہ) نوش کر رہے تھے، حسب دستور پند و موعظت شروع کی، اور فرمایا، ایک بار حضرت خواجہ ابراہیم ابن اہم قدس سرہ العزیز ایک بادشاہ کے حضور میں پیش کئے گئے۔ (حضرت ابراہیم بن اہم ایک شہر کی مسجد میں مقیم تھے، رات کو دروازہ کھول کر باہر نکلے چونکے کہ چور سمجھ کر پکڑ لیا، اور کوٹوال نے بادشاہ کے حضور میں پیش کیا)۔ بادشاہ نے ان کے لئے کھانا منگوایا، ایک آراستہ دسترخوان پر پہلے ان کے سامنے فالودہ کا پیالہ رکھا گیا، حضرت خواجہ ابراہیم نے پیالہ کو غور سے دیکھا، مگر اس میں سے کچھ کھانا پسند نہ کیا، بادشاہ نے پوچھا، فالودہ کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن کھاتے نہیں ہیں، حضرت خواجہ ابراہیم نے فرمایا فالودہ سے قیامت یاد آتی ہے، بادشاہ نے پوچھا کس طرح؟۔ فرمایا: اس دن دو گروہ ہوں گے، ایک فالودہ اور ایک آلودہ، فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، کا اشارہ اسی طرف ہے، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں مجاہدہ، طاعت و عبادت میں پالودہ کیا، وہ تو بہشت میں جائیں گے اور جو آلودہ معصیت میں، ان کو آتش دوزخ میں پاک و صاف کر کے بہشت لے جائیں گے، بادشاہ نے یہ سن کر کہا کہ

اے درویش آپ کی زبان سے میرا دل دہلی گیا۔ (جلس ہفتادم)۔
چراغ دہلی کا لقب :

رفتہ رفتہ حضرت خواجہ نصیر الدین کے رشد و ہدایت کی شہرت چاروں گانگ عالم میں پھیلی، جب حضرت محمود جہانیان سید جلال الدین بخاری مکہ معظمہ تشریف لے گئے، تو وہاں کے شیخ امام عبداللہ یامنی سے ایک عرصہ تک تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے، ایک موقع پر شیخ مکہ نے حضرت جلال الدین سے فرمایا، اگرچہ شہر دہلی کے بڑے مشائخ اٹھ گئے، تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود کے اندر موجود ہے، ان کی ذات بابرکت بہت غیبت ہے، وہ چراغ دہلی ہیں اور مشائخ کی رسول کو زندہ کرنے والے ہیں، حضرت سید جلال الدین بخاری نے جب یہ سنا تو ان کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، اور وہ مکہ معظمہ سے دہلی آئے۔ اور حضرت خواجہ نصیر الدین کی قدیمی کر کے شیخ مکہ نے جو کچھ کہا تھا، اس کو بیان کیا، اس کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین محمود کا لقب چراغ دہلی بھی ہو گیا، اور اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۷)۔

رشد و ہدایت :

مذہب و روحانی استفادہ کے لئے ہندو بیرون ہند کے مختلف مقامات سے ہر طبقہ کے افراد آئے اور حضرت چراغ دہلی حسب مراتب ان کی تربیت فرماتے۔

ایک مرتبہ ایک صاحب علم بیعت کے لئے آئے، یہ ہدایہ، بزدلی اور کشف پڑھ چکے تھے، بیعت کے وقت حضرت چراغ دہلی نے ارشاد فرمایا جب کوئی طریقہ میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی آستین چھوٹی کرے، دامن اونچا رکھے، اور سر مٹا دے، آستین چھوٹی کرنے سے مراد ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، تاکہ اس کو مخلوق کے سامنے نہ پھیلا سکے۔ دامن اونچا کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنا پاؤں قطع کر لیا ہے، تاکہ کسی ایسی جگہ نہ جا سکے جو بری ہو اور جہاں معصیت ہوئی ہو،

سر مٹانے کے یہ معنی ہیں کہ راہ حق میں اس نے اپنا سر کاٹ لیا ہے، اور اس سے کوئی بات خلاف شرع ظہور میں نہ آئے۔ (خیر الجالس مجلس پانزدہم)۔

ایک بزرگ بیعت کے لئے آئے جو نیا سید اور جوہری بازار کے داروغہ تھے، حضرت چراغ دہلی نے کلاہ مٹا دی، دست مبارک بیعت کے لئے آگے بڑھایا، اقرار کیا، دو گانہ نماز پڑھوائی، نماز کے بعد مخاطب کر کے فرمایا، ہر بات میں تنبیہ و توبہ کی متابعت کرنی چاہیے اور تمہارے لئے اور ضروری ہے کہ تم آل رسول سے ہو، رسول کی متابعت دو چیزوں میں ہے جو کچھ خدا اور رسول نے کہا اس کو کرنا، اور جس سے خدا اور رسول نے منع کیا اس سے بچنا، پھر فرمایا خیر و فروخت میں ہرگز جھوٹ بات زبان پر نہ آئی چاہیے۔ مثلاً ایک چیز پانچ درہم کی خریدی ہوئی ہے، جب کسی خریدار کو اس کے لینے پر آمادہ دیکھتے تو یہ نہ کہے کہ میں نے چھ درہم میں لی ہے، سات درہم میں دوں گا، اس سے کچھ برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نقصان ہوتا ہے، ہاں اگر یہ کہے کہ پانچ درہم ایک دانگ میں دوں گا تو اس کے ایک دام میں برکت ہوگی، اور اس کا مال اس طرح بڑھے گا کہ اس کو خود خیر نہ ہوگی کہ کہاں سے بڑھا۔ (خیر الجالس مجلس بست و ہشتم)۔

ایک مرتبہ ایک عالم موضع سہانے سے آئے، حضرت چراغ دہلی نے پوچھا کہ کہاں سے آتے ہو، عالم نے کہا سہانے سے، جہاں کے اکثر لوگ آپ کے مرید ہیں، اور وہاں کی عورتیں بھی بیسوں سے بیعت رکھتی ہیں، اور وہ مردوں سے زیادہ صالح ہیں، پھر پوچھا کیا شغل رکھتے ہو، عالم نے کہا لڑکوں کو پڑھاتا ہوں، فرمایا یہ عمدہ کام ہے، مطالعہ کتب میں مشغول رہنا اور دوسروں کو قرآن مجید پڑھانا اچھی بات ہے۔ لیکن جو دوسروں کو کلام پاک پڑھائے اس کو ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے۔ (خیر الجالس مجلس سی و دوم صفحہ ۷۷)۔

ایک درویش یمن سے آیا، حضرت چراغ دہلی نے اس کو اپنا بیٹا بہن عطا کیا اور اپنے پاس بٹھایا، درویش نے کہا آج میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی مجھ کو

بیرا بنی پہنا تا ہے، اور کہتا ہے یہ جامہ شیخ محمود کا ہے، اسی موقع پر چراغ دہلی عرض کیا ہے
مریدوں کو مہمان نوازی کی تلقین کی، اور فرمایا مہمانوں کی تعظیم و تکریم سے ان کے دلوں
میں یگانگت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ (خیر الجہاس مجلس سی و ہفتم صفحہ ۸۶)۔

ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں، اور ایک شخص کی معرفت مرید ہونے کا پیام
کہا، بیچھا، حضرت چراغ دہلی نے پانی کا ایک کوزہ منگوا یا، اس کو اپنے سامنے رکھ کر کچھ
پڑھا، پھر اس میں اپنی انگشت شہادت ڈبوئی اور اس شخص کو کوزہ دے کر کہا کہ اس کو
خاتون کے پاس لے جاؤ، ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی شہادت کی انگلی پانی میں ڈال
کر کہیں کہ میں فلاں کی مرید ہوئی، اسی کے ساتھ خاتون کو یہ بھی کہا، بیچھا کہ وہ برابر نماز
پڑھتی رہیں اور ایام بیض کے روزے رکھیں، غلام و لونڈی کو نہ ستائیں، ماریٹ نہ کریں
اور انہوں اور بیگانوں سے اخلاق سے ملتی رہیں۔ (خیر الجہاس مجلس چہلم)۔

ایک مرتبہ ایک کاشتکار آیا، تو اس سے پوچھا کیا کرتے ہو، اس نے عرض کیا
زراعت کرتا ہوں، فرمایا لقمہ زراعت اچھا لقمہ ہے اور بہت سے کاشتکار صاحب حال
گزرے ہیں، اس کے بعد ایک کاشتکاری حکایت بیان فرمائی، جس میں یہ نصیحت تھی کہ
ختم ریزی کے وقت دل شاکر اور زبان ذکر کو ہونی چاہیے، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ کوئی
کام بغیر نیک نیت کے کرنا درست نہیں، اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھے کہ لوگ اس کو
دیکھ کر نمازی کہیں تو اس کی نماز اور نہیں، اور بعض کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس
نے عبادت خدا میں اور کوئی بھی شریک کیا۔ (خیر الجہاس مجلس چہلم و ہشتم)۔

ایک مرتبہ شاہ پور سے ایک بزرگ آئے، حال پوچھنے پر عرض کیا کہ قناعت و
توکل کی زندگی بسر کرتے ہیں، حضرت چراغ دہلی نے فرمایا ایک درویش کو چاہیے کہ اگر
اس پر فاقہ گزرے تو بھی اپنی حاجت غیروں سے نہ بیان کرے، اور اگر کوئی اس کے
پاس آئے تو اپنے منہ پر طمانچہ مار کر گالوں کو سرخ کر لے، کہ دیکھنے والا اس کے فقر و فاقہ
سے مطلع نہ ہو۔

پھر بیان کیا کہ ایک بار آنحضرت ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ
بیٹھے تھے، فرمایا ہے کوئی جو ایک بات کی ذمہ داری لے، تاکہ میں اس کے لئے جنت کی
ذمہ داری لوں، ثوبان رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ! وہ میں ہوں، رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے اس حکم کو قبول کر کے کسی سے کوئی
سوال نہ کرنے کا عہد کر لیا، ایک روز وہ گھوڑے پر سوار جا رہے تھے کہ چابک ہاتھ سے گر
پڑا، دوسرے سے اٹھا کر نہ مانگا، خود اتر کر اٹھایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے کسی سے
سوال کرنے سے منع فرمایا تھا، اس موقع پر حضرت چراغ دہلی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک
درویش نے پوچھا، جس چیز سے آنحضرت ﷺ نے ایک کونچ کیا ہو وہ امر کیا اور اس
کے لئے بھی لازم ہو جاتا ہے، حضرت چراغ دہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں سب کے حق
میں حکم ممانعت ہوتا ہے۔ (خیر الجہاس مجلس چہلم و ہفتم)۔

ایک درویش آیا، اور کسی کے ظلم کی شکایت کی، حضرت چراغ دہلی رضی اللہ عنہ نے
فرمایا قحط سے کام لو، اگر جفا کرے تو بھی معاف کر دو، کیونکہ ایک درویش کا یہی شیوہ
ہوتا ہے۔ (خیر الجہاس مجلس بیچھا و دوم)۔

ایک عرب نوجوان آیا، اس نے ایک سنگھی نذر کی، حضرت چراغ دہلی رضی اللہ عنہ
نے دست مبارک سے شانہ دیاں اٹھا کر پرانی سنگھی نکالی اور اس میں نئی رکھی اور جب
رکھی تو حاضرین سے پوچھا کہ سنگھی پہلے کی طرف سے رکھی، پھر خود ہی فرمایا دند انوں
کی طرف سے پہلے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بالوں کی تفریق کا باعث ہے۔ پس جو چیز
باعث تفریق ہو اس کو دور رکھنا مناسب ہے۔ (خیر الجہاس مجلس بیچھا و دوم)۔

ایک مرتبہ عرب سے ایک عالم آئے، حضرت چراغ دہلی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا
کام کرتے ہو؟ عرض کیا مقبوع بانی کرتا ہوں، حضرت چراغ دہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شیخ
احمد نبر والہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نوجوانی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی پر کام کرتے ہوئے ان
پر ایسا حال طاری ہو جاتا کہ غائب ہو جاتے۔ اور جب موجود ہوتے تو کچرا بنا ہوا تیار

پاتے، اس کے بعد کچھ حکایتیں بیان کیں، اور فرمایا، کسب و ہنر کا لقمہ پاکیزہ ہے۔
ابداً اللہ جو کوستان میں رہتے ہیں۔ پہاڑ سے لکڑی، گھاس، جنگلی اوائیں، پہاڑی
میوے وغیرہ لاکر شہر میں بیچتے ہیں۔ اور کھانا مول لے کر واپس جاتے ہیں۔
(خیر الجالس مجلس نوہ نم)

حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلسوں میں زیادہ تر کلام پاک اور احادیث
نبوی کی تعلیمات پر گفتگو فرماتے، ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں نے قرآن وحدیث کو چھوڑ
دیا ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس لئے خراب و پریشان ہیں اور اس کا اعادہ بار بار کیا۔
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قول اور فعل صادر ہوا، وہ سزا اور متابعت ہے، فرمایا
ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد صرف دو چیزوں پر ہے جو خدا اور رسول نے فرمایا ہے اس
کی متابعت کرے اور جس سے منع کیا ہے اس کو ترک کر دے۔
(خیر الجالس مجلس ہشتادویں دیکھو مجلس مشاور ششم)۔

تارک نماز کے متعلق مریدوں کو ہدایت کی کہ اگر وہ محفل میں آکر بیٹھیں تو اس
کی تعظیم نہ کریں، اور سلام کے جواب میں علیک نہ کہیں، تاکہ اس کی اہانت ہو اور وہ
شرمائے۔ نہ صرف نماز بلکہ نماز باجماعت کی بھی سخت تاکید فرماتے تھے خود بھی تمام ہر
نماز باجماعت کے پابند رہے، ایک مجلس میں یہ حکایت بیان کی کہ ایک بزرگ بڑے
اجتہاد واعظ تھے۔ ان کے وعظ سے لوگ بکثرت تابع ہوتے اور کپڑے پھاڑ کر بے
ہوش ہو جاتے۔ وہ بزرگ زیارت کعبہ کو تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی پر ان کا وعظ
سننے کے لئے لوگ اور بھی ذوق وشوق سے جمع ہوئے، لیکن ان کے وعظ میں پہلی ہی تائید
مطلق نہ تھی۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ زیارت کعبہ کے بعد ہم تو متوقع تھے کہ وعظ میں
صد گونہ تاخیر اور بھی بڑھ گئی ہوگی، وہ بولے سفر حج میں مجھ سے ایک قصور ہو گیا تھا، جب
ہی جان لیا تھا کہ مجھ سے یہ نعمت چھین لی جائے گی، وہ قصور یہ تھا کہ راستے میں مجھ سے
ایک بار نماز باجماعت فوت ہو گئی۔ یہ میری اسی شائستگی کی بنا پر ہے۔

اس حکایت کو بیان کر کے حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر روئے کہ
حاضرین بھی رونے لگے اور جب آنسوؤں کے تو فرمایا جو لوگ جماعت میں بالکل نہیں
جاتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنی نعمتوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ اور پھر ایک اور
حکایت بیان کی کہ ایک بزرگ کے پاس لوگوں کا جھوم رہا کرتا تھا، بزرگ نے دل میں
خیال کیا کہ خداوند اچھے میں نہ کچھ طاعت ہے، اور نہ عبادت ہے، پھر میرے پاس لوگوں
کا ڈوہام کیوں رہتا ہے؟ آواز آئی کہ اس کا یہ سب ہے کہ تو جماعت میں شریک
ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس خیال سے پریشان رہتا ہے کہ مبادا فوت نہ ہو جائے،
یہ بات ہم کو پسند آئی، اور اسی لئے تجھ کو یہ مقبولیت عطا کی۔ (مجلس ششم)۔

نماز کے متعلق فرمایا، یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کے وقت
اعضاء کا قبلہ کعبہ شریف ہوتا ہے، اگر اعضا اس طرف نہ ہوں تو نماز درست نہیں ہوتی،
اس طرح دل کا عبادت پاک حق تعالیٰ ہے۔ اگر دل اپنے قبلہ سے پھر جائے، تو پھر یہ
کیسی نماز ہوگی؟۔ (مجلس ہشتادوشم)۔

شای ملازموں کی اصلاح :

حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ شای ملازمت کو روحانیت کے مٹانی سمجھتے تھے،
لیکن شای ملازموں میں سے جس کسی کو سچی طلب ہوتی، اس کی اخلاقی، مذہبی اور
روحانی حالت کو سنوارنے میں دروغ بھی نہیں فرماتے تھے۔

خیر الجالس ہشتادوشم میں ہے کہ ایک سید مرید ہونے آیا، وہ شای اہل قلم
کے زمرہ میں شامل تھا۔ حضرت چراغ نے اس کو مرید کیا، اور فرمایا، نماز باجماعت
پڑھا کرو، جمعہ کی نماز فوت نہ ہو، ایام بیض کے روزوں کو لازماً جانو، شوخص ایام بیض کے
روزے رکھتا ہے اس کی روزی بڑھتی ہے، میرے اور مریدوں کو بھی یہ وصیت ہے کہ جو
کام خدا اور رسول نے منع کیا ہے وہ نہ کریں، پھر فرمایا دنیا کی دولت میں بے شبانی ہے، تم
یہ خیال کر لو کہ تمہارے پائے گاہ کے گھوڑے تمہارے خدمت گار تمہارے دینار و درہم یہ

ساری چیزیں ایک روز تم سے چھوٹ جائیں گی۔

پھر چھوٹنے والی چیزوں کا فکر اور غم کرنا بے فائدہ ہے، فکر اور غم اس چیز کے لئے کرنا چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے گی، غور سے دیکھو، ہمارے سامنے کتنے تھے، اور کتنے چلے گئے، آخر ہم سے پہلے تھے۔ اور ہم سے پہلے چل دیئے، پھر اس سید سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ جواب دیا، قرآن مجید پڑھاتا ہوں۔ سید کے ایک ہمراہی نے کہا یہ حافظ ہیں، اور ان کے والد بھی حافظ اور صالح بزرگ تھے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی گھریا راہ میں شب و روز قرآن پڑھتا رہے، اور ذکر خدا میں مشغول رہے تو اس کے لئے نوکری حجاب نہیں، وہ صوفی ہے۔ اور اسی کے بعد حضرت سعدی کا یہ شعر پڑھا۔

مراد اہل طریقت لباس ظاہر نیست

کمر بخدمت سلطان بہ بند صوفی باش

ایک بار ایک عالم نے آکر عرض کیا کہ فلاں شاہی سردار (ملک) نے سلام عرض کیا ہے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اس کا کیا حال ہے؟ عالم نے کہا کہ زسرکاری کے مطالبہ میں اس کو قید کر دیا گیا ہے، اور اس کو زور و کوب کی جاتی ہے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شغل دنیا یہی پھل دیتا ہے، اگلے زمانہ میں کام کرنے والے صرف خدا تعالیٰ کے لئے کام انجام دیا کرتے تھے اور وہ معاملات میں جنید شبلی ہوتے تھے۔ (مجلس بست و پنجم)۔

ایک لشکری آیا تو اس کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر طلب دنیا میں تبت اچھی ہو تو وہ فی الحقیقت طلب آخرت ہے۔ (مجلس ہشتاد و پنجم)۔

سیر الاولیاء صفحہ ۲۳۴ میں ہے کہ خواجہ قوام الدین حضرت شیخ نصیر الدین کے مرید صادق تھے، شاہی ملازمت میں داخل ہوئے تو کچھ دنوں کے بعد کسی الزام میں موقوف کر دیئے گئے۔ ان پر سخت وقت پڑا، عزیزوں اور دوستوں کی نظریں ان سے

بدل گئیں، ضرورت کے وقت اپنی کوئی چیز فروخت کرنے کے لئے بازار جاتے، تو کوئی خریدنے کے لئے تیار نہ ہوتا، اسی پریشانی میں سر مشد یاد آئے، چنانچہ وہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، لیکن وہ اپنا دعا کہنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قطعہ پڑھا۔

دینا چو مقدر است، بخروشی بہ

رزق تو رسد بوقت کم کوشی بہ

چیزے کہ نمی خزند نفروشی بہ

گفت تو نمی کنند، خاموشی بہ

خواجہ قوام الدین کا خود بیان ہے کہ میرے دل میں جو بات تھی، اس کو حضرت خواجہ نے اپنے نور باطن سے اس قطعہ میں ظاہر کر دیا اور میں نے سر جھکا کر عرض کیا کہ حضرت مخدوم نے جو کچھ فرمایا ہے وہی بندہ کے دل میں ہے، خواجہ قوام الدین کا بھی بیان ہے کہ حضرت مخدوم کی اس کرامت سے میرے دل کو بڑی تقویت پہنچی۔ رجوع خلق سے ریاضت میں خلل :

رشد و ہدایت کا سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت و مجاہدہ میں اگلی سے محنت شاقہ کرنے کے لئے وقت نہ ملتا تھا۔ خیر المجالس کے مرتب مولانا حمید شاعر کو ایک روز مخاطب کر کے فرمایا، اب مجھ کو خلوت میں عبادت کرنے کی فرصت نہیں ملتی، دن بھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہتا ہوں، اکثر قبول بھی میسر نہیں آتا، قبول کرنا چاہتا ہوں تو لوگ آکر جگا دیتے ہیں۔ کہ فلاں آیا ہے، تم لوگوں کو فرصت ہے عبادت میں مشغول رہو۔

مولانا حمید شاعر نے یہ سن کر عرض کیا کہ ہر چند جناب کا ظاہر خلق اللہ سے مشغول معلوم ہوتا ہے، لیکن باطن شریف ہمیشہ حق سے مشغول رہتا ہے، حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رات کو البتہ کچھ ذکر یا تکلیف ہو جاتا ہے، لیکن دن میں کچھ نہیں ہوتا،

پھر بھی رعایت ربانی سے ناامید نہیں ہوں، مولانا حمید شاعر کا بیان ہے کہ یہ بات فرما کر حضرت خواجہ نہایت شکست دلی سے رونے لگے، اور پھر یہ شعر پڑھا۔
 ایں دلو تہی کہ در چہ انداختہ ام
 نو امید نیم کہ پر برآید روزے
 (خیر الجلاس، مجلس دوازدهم)۔

حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے فیوض و برکات کا چشمہ برابر بہتا رہا، پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں کس لائق ہوں کہ شیخ بنوں، اب یہ کام بچوں کا کھیل ہو گیا ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت ثنائی کا یہ شعر پڑھتے۔
 مسلماناں مسلماناں مسلماناں
 ازیں آئیں بے دنیا پشیمانی پشیمانی
 (اخبار الاخیار صفحہ ۷۶)۔

شہابی دربار سے تعلقات :

معاصر تاریخوں میں تو نہیں لیکن بعض تذکروں میں ہے کہ سلطان محمد تغلق نے حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کی، سیر العارفین میں ہے.....
 ”ایک روز سلطان محمد تغلق نے ابتدا سے زمانہ سلطنت میں حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بلا کر اپنی دینی جانب بٹھلایا اور اتنا اس کا کیا میں خراسان کی طرف جانے والا ہوں، مجھے منظور ہے کہ تم بھی میرے ہمراہ چلو، یہ سن کر شیخ نے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ، جب بادشاہ نے کہا یہ لفظ ان شاء اللہ تعالیٰ کا واسطے جمیعہ کے واقع ہوا ہے، شیخ نے فرمایا، ہرگز یہ نکلے کہنے سے کسی کام میں جمیعہ واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ لفظ واسطے تاکید کے ہے، اس درمیان میں سلطان نے طعام طلب فرمایا اور یہ قصد کیا کہ اگر شیخ کھاویں تو ان کو ایذا پہنچاؤں، جب دسترخوان بچھایا گیا، حضرت شیخ نے کبریا سے تمام کھانا شروع

کیا، اس کے بعد سلطان نے کہا، یا شیخ مجھے کوئی نصیحت ایسی کیجئے، جس پر میں عمل کروں، شیخ نے فرمایا کہ یہ درندوں کا سا غصہ جو تمہاری عادت اور طبیعت میں داخل ہے، اس کو چھوڑ دو، بعد اس کے سلطان نے ایک بدرہ زرہ سفید کا اور دو قطعہ صوف سبز اور سیاہ کے شیخ کے پیش نظر کئے، مقصود اس کا یہ تھا کہ شیخ یہ عطیہ خود اٹھاویں، لیکن شیخ بالکل متوجہ نہ ہوئے، اسی اثناء میں خواجہ نظام الدین دہر مقرب خاص سلطان جو حضرت شیخ نظام الدین اور اولیاء قدس سرہ کا مدد تھا، اس نے حضرت شیخ کے آگے سے وہ صوف اور زرہ نقد اٹھالیا، اور کفش شیخ درست کر کے سامنے رکھ دیں، حضرت شیخ سلطان کی مجلس سے باہر آئے، مقرب سلطان نے وہ صوف اور زرہ نقد خادم کے سپرد کیا، اور پیشانی اپنی شیخ کے خاک پا پر مل کر رخصت حاصل کی، بادشاہ مقرب نظام الدین پر از حد غیظ و غضب میں ہوا، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلوار پر ہاتھ لے گیا، اور لال ہو کر کہاے پسند تیری کیا مجال اور قدرت تھی جو تو نے بدرہ اور صوف شیخ کے سامنے اٹھا کر ان کی کفشیں میرے سامنے لا کر درست کر کے رکھ دیں، خواجہ نظام الدین مذکور ممانہ قد تھا، اور حضرت شیخ نظام الدین اور اولیاء قدس سرہ کا منظور نظر تھا، اور شعر گوئی میں حضرت خواجہ امیر خسرو علیہ الرحمہ کا شاگرد تھا، فی الغور بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر میں اس صوف اور زرہ نقد کو نہ اٹھاتا تو وہ آپ کے ڈولے پی میں پڑا رہتا، اور شیخ ہرگز اپنا ہاتھ اس پر نہ بڑھاتے اور کفشوں کا درست کر کے رکھتا یہ میرا عین فخر تھا۔ واللہ اگر اس وقت سلطان عالم مجھ کو قتل بھی فرمادیں گے تو میں نہایت خوشنود اور راضی ہوں گا، اس واسطے کہ آپ کی تنگ صحبت سے مجھ کو قیامت تک کے واسطے خلاصی ہو جائے گی، یہ سب کچھ کہہ گیا اور شیخ کی برکت سے بادشاہ اس کا کچھ نہ کر سکا۔“ (یہ عبارت سیر العارفین کے ترجمہ کی نقل ہے، جلد دوم)۔

اس لئے سلطان کو ان کا جو انقل کیا گیا ہے ان کی طبیعت کے اور فطرت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ یہ روایت اس لئے بھی مشکوک معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام باتیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوسرے خلیفہ حضرت مولانا فخر الدین زراوی کے حالات میں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اخبار الاخیار میں ہے.....

حضرت خواجہ نصیر الدین برتسید کی طبیعت بڑی نرم اور میٹھی تھی۔
 ”جب محمد تخلق نے دہلی کے لوگوں کو یوگیر بھیجا تو ان ہی دنوں یہ جاہا کہ ملک ترکستان اور خراسان کو تسخیر کر کے وہاں سے چنگیز خانیوں کو نکال دے، شہر کے صدور و اکابر کو حکم دیا کہ جمع ہوں اور ایک بڑا خیمہ بند کر کے اس کے نیچے اپنے بیٹھنے کے لئے ایک منبر رکھا، تاکہ اس منبر پر لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے، اسی دن مولانا فخر الدین زراوی، شیخ شمس الدین سبکی اور شیخ نصیر الدین محمود کو بھی بلایا، خواجہ قطب الدین دیر جو شیخ نظام الدین اولیاء کے مریدوں میں اور مولانا فخر الدین زراوی کے شاگرد تھے، مولانا کو سب سے آگے سلطان کے دربار میں لے گئے۔ مولانا بارہا فرماتے تھے، میں اپنے سر کو اس مرد کے سامنے پڑا ہوا دیکھتا ہوں، میں اس کی موافقت کرتی نہیں چاہتا، جب سلطان سے مولانا کی ملاقات ہوئی تو خواجہ قطب الدین دیر نے مولانا کی جوتیاں اٹھا کر بغل میں لے لیں اور کھڑے ہو گئے، سلطان نے یہ دیکھ کر کچھ نہ کہا، اور مولانا فخر الدین زراوی سے باتوں میں مشغول ہوا، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ چنگیز خانیوں کو نکال دوں، آپ اس کام میں میرا ساتھ دیں گے؟ مولانا نے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سلطان نے کہا یہ تو کلمہ شک ہے۔ مولانا نے کہا آنے والی بات کے لئے یہی کہا جاتا ہے، سلطان نے بیچ و تاب کھایا اور کہا آپ مجھ کو نصیحت کیجئے، تاکہ

میں اس پر عمل کروں مولانا نے فرمایا: اپنا غیض و غضب روکو، سلطان نے کہا کون سا غیض و غضب؟ مولانا نے کہا ”وحشنا“۔ سلطان کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے حکم دیا کہ کھانا لاؤ، جب کھانا لایا گیا تو مولانا نے کراہت کے ساتھ تھوڑا سا کھانا کھلایا، جب کھانا ختم ہو چکا تو ان بزرگوں کو جو وہاں موجود تھے، ایک ایک جامہ صوف اور ایک ایک بدرہہ سیم پیش کیا گیا۔ شیخ نصیر الدین محمود اور مولانا شمس الدین سبکی اور دوسرے بزرگ جیسا کہ مشہور ہے، ان چیزوں کو ہاتھوں میں لے کر باہر نکلے، لیکن مولانا فخر الدین کے جامہ و بدرہہ سیم کو خواجہ قطب الدین دیر نے خود لے لیا، وہ جانتے تھے کہ مولانا نہیں لے سگے، اور ان کی ہتک ہوگی، جب یہ تمام بزرگ واپس گئے، تو سلطان محمد نے خواجہ قطب الدین دیر سے کہا اے فریبی، بد بخت! تو نے یہ کیا حرکت کی کہ فخر الدین زراوی کو میری تلوار سے خلاصی دلا دی۔ خواجہ قطب الدین نے کہا وہ میرے استاد ہیں، اور میرے مرشد کے خلیفہ ہیں۔ محمد پر لازم تھا کہ میں ان کا ادب کرتا، سلطان نے کہا: ایسے کفر آمیز عقیدوں کو چھوڑ دو، ورنہ تجھ کو مار ڈالوں گا، خواجہ قطب الدین نے کہا زبے قسمت کہ میں اپنے خندم کی خاطر مارا جاؤ۔“ (صفحہ ۸۶-۸۵)۔

اسی اخبار الاخیار میں سلطان محمد تخلق اور حضرت خواجہ نصیر الدین کے ناخوشگوار تعلقات کا جو ذکر ہے، وہ سیر العارفین کے بیانات سے مختلف ہے، ملاحظہ ہو۔
 ”بیان کیا جاتا ہے کہ سلطان محمد تخلق حضرت شیخ نصیر الدین محمود کو ان کے کمالات کے باوجود ایذا نہیں دیتا اور اپنے ساتھ سفر میں لے جاتا، کہتے ہیں کہ سلطان نے ان کو اپنا جامہ دار مقرر کیا تھا وہ ان تمام باتوں کو اپنے عیبر کی وصیت کے مطابق برداشت کرتے اور دم نہ مارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان محمد تخلق نے شیخ نصیر الدین محمود کے لئے سوئے چاندی کے برتنوں میں کھانا

بھیجا، مقصد صرف تکلیف پہنچانا تھا کہ اگر وہ کھانا نہ کھائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کھایا؟ اور اگر کھالیا تو سوال کیا جائے گا کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھا کر خلاف شرع کام کیوں کیا، جب کھانا شیخ کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ نہ بولے۔ لیکن سونے کے پیالہ سے کچھ بخنی نکال کر اپنی پتیلی پر رکھی، اور پھر اس کو کچھا، دشمن ناکام واپس ہوئے۔

(اخبار الاخیار، صفحہ ۷۷)۔

تاریخ فرشتہ میں تو بعض ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جو اور تذکروں میں نہیں ملیں، چنانچہ وہ لکھتا ہے.....

”بادشاہ محمد تعلق شاہ اپنے قتل و خون کی وجہ سے غولی کہلاتا تھا، اس کو درویشوں سے بھی سونے ملتا تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ تمام درویش خدمت گاروں کی طرح اس کی خدمت کریں، ایک اس کو پان کھلائیں، ایک اس کی دستار باندھیں، اسی طرح بہت سے مشائخ کو مختلف کاموں کے لئے مقرر کیا، شیخ نصیر الدین اودھی المشہور چراغ دہلی برجستہ کو کچرا پہنانے پر مامور کیا، لیکن انہوں نے اس خدمت کو انجام دینے سے انکار کیا، سلطان کو غصہ آیا۔ اور ان کو قید کر دیا، شیخ کو اپنے پیر شیخ نظام الدین اولیاء کی بات یاد آئی، اور وہ مجبوراً سلطان کی خدمت کرنے پر راضی ہو گئے، قید سے ان کو نجات ملی، اس مدت میں سلطان کو طرح طرح کے جھگڑے پیش آئے، اور اس کی موت جلد ہو گئی، جس سے خدا کے بندوں کو نجات ہوئی۔“

(تاریخ فرشتہ، جلد دوم صفحہ ۳۹۹)۔

حضرت چراغ دہلی کے پیر بھائی خواجہ سید مبارک امیر خورو اپنی تصنیف سیر الاولیاء میں حضرت خواجہ چراغ دہلی برجستہ اور سلطان کے تعلقات کا ذکر اس مختصر طریقہ پر کرتے ہیں.....

”سلطان محمد تعلق جس نے مملکت ہندوستان کے طول و عرض کو اپنے قبضہ میں لیا تھا، شیخ نصیر الدین محمود رحمہ اللہ کو جن کو تمام عالم بالا تفاق شیخ عصر تسلیم کرتا تھا، اور جن کے بہت سے لوگ مرید تھے، ایذا نہیں پہنچائیں، لیکن شیخ نصیر الدین محمود برجستہ نے اپنے پیروں کے اتباع میں تمام باتوں کو برداشت کیا، اور بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، بادشاہ اپنی عمر کے آخری زمانہ میں شخصہ کی مہم پر گیا، جو شہر دہلی سے ہزار کردہ پرواقع تھا، وہاں پہنچ کر شیخ نصیر الدین محمود کو علماء اور بزرگان دین کے ساتھ طلب کیا، اور بجاطور پر ان کا احترام نہیں کیا، ان لوگوں نے قتل سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو تخت سلطنت سے اتار کر تختہ طاوت پر شہر لائے، شیخ نصیر الدین محمود رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اس بادشاہ نے ایذا کیوں پہنچی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ میرے اور حق جل و علی کے درمیان تھا۔ اس کو اسی طرح میں نے برداشت کیا۔“ (صفحہ ۲۳۶-۲۳۷)۔

تعب ہے کہ سلطان محمد تعلق نے حضرت شیخ نصیر الدین کو ایذا نہیں دیں کیونکہ اس کو خود سلسلہ چشتیہ میں حضرت شیخ علاؤ الدین نیرہ حضرت شیخ فرید الدین برجستہ سے ارادت تھی، اس کے علاوہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا بھی معتقد رہا، ایک روایت کے مطابق ان کے جنازہ کو کاندھا بھی دیا، ان کے روضہ مبارک کی عمارت اسی نے بنوائی۔ (سیر الاولیاء، صفحہ ۱۵۳)۔

ایسی حالت میں ان کے جانشین کو ایذا دینا موجب حیرت ہے، اس کو اولیاء اللہ سے نفیہ ت بھی تھی، چنانچہ حضرت شرف الدین عسکری کے لئے زبردستی خانقاہ بنوائی، اور ان کو جاکیر دی۔ اسی طرح حضرت شیخ رکن الدین کی وفات کے بعد ان کے مزار کے پاس ایک خانقاہ تعمیر کی، اور اس کے لئے کچھ گاؤں وقف کئے۔ (الدر المنظوم، ملفوظات حضرت جہانیاں جہاں گشت اردو ترجمہ صفحہ ۵۲۵)۔

لاکھ تکہ دے کر ان کے پاس بھیجا، شیخ نے اتنی بڑی رقم دیکھ کر فرمایا، یہ درویش ایک لاکھ تکہ لے کر کیا کرے گا، شہزادہ فیروز اور مولانا ضیاء الدین برنی سلطان کے پاس واپس گئے، سلطان نے پچاس ہزار تکہ دے کر پھر دونوں کو بھیجا، شیخ نے ان کو بھی قبول نہیں کیا، بالآخر دو ہزار تکہ بھیجے گئے، لیکن ان کو بھی قبول نہیں کیا، اور فرمایا درویش کے لئے دو سیر کھجوری اور ایک سیر روغن کافی ہے، لیکن جب شہزادہ فیروز اور مولانا ضیاء الدین برنی نے بہت اصرار کیا تو دو ہزار کی رقم لے لی، کچھ تو مرشد کے مزار کے لئے محفوظ رکھی، اور بقیہ فقرا میں تقسیم کر دی۔

مذکورہ بالا واقعات کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ سلطان نے یہ تمام باتیں حضرت شیخ قطب الدین منور کو ایذا پہنچانے کے لئے کیں۔ (اخبار الاخبار صفحہ ۸۰-۸۱)۔

جو بظاہر قرین قیاس نہیں ہے، عام طور سے تذکرہ نگار جب یورپائینوں اور تخت نشینوں کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور قلمبند کر دیتے ہیں، جن سے ان کے خیال میں درویشی کی شان عظمت و جلالت بڑھ جاتی ہے، اس لئے کیا عجب ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود اور سلطان محمد تغلق کے تعلقات کے دکھانے میں بھی یہی صورت اختیار کی ہو، اس قسم کے واقعات مغلیہ دور کی تصانیف میں زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کے مصنفین کو تیاریوں سے پہلے کے سلاطین کو کسی نہ کسی حیثیت سے مرجوح کرنے میں لطف حاصل ہوتا تھا۔

شمس سراج عقیق کی تاریخ فیروز شاہی سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ سلطان محمد تغلق نے حضرت نصیر الدین کو ایذا پہنچانے کے لئے ٹھٹھہ نہیں بلایا تھا، بلکہ وہاں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔

”چوں سلطان محمد دہلال طغی دیشہ۔ فت خدشہ شیخ نصیر الدین را برابر خود

بردا۔“ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۲۹)۔

اوپر کے اقتباسات سے بھی ظاہر ہوگا کہ دربار میں بزرگان دین آتے تو ان کو خلعت اور نذرانے بھی دیتا، حضرت برہان الدین غریب سے اس کی خوش عقیدگی کا ذکر گزر چکا ہے، اسی طرح اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک دوسرے خلیفہ شیخ قطب الدین منور سے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا، ان کے پاس چند گاؤں کا فرمان قاضی کمال الدین صدر جہاں کی معرفت بھیجا، لیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا میرے خواجگان ایسی چیزوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان گاؤں کے جو طالب ہوں ان ہی کو دو۔

سلطان محمد تغلق ایک موقع پر ہانسی گیا۔ یہاں حضرت قطب الدین کی خانقاہ تھی۔ لیکن سلطان ان سے مل نہ سکا تو ان کو دہلی آنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ بادل نحواست دہلی تشریف لے گئے، اور جب دربار میں پہنچے تو اخبار الاخبار کے مصنف کا بیان ہے۔

”چوں سلطان شیخ را دید طاقت نیاورد، بہ تعظیم تمام پیش آمد و مصافحہ کرد۔“

سلطان پر شیخ کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ ان کا بے حد معتقد ہو گیا، اور عرض کی کہ میں جب آپ کے شہر میں حاضر ہوا تو آپ نے کچھ تربیت نہیں فرمائی، اور نہ ملاقات کا شرف بخشا، شیخ نے فرمایا، پہلے ہانسی کو دیکھو، پھر درویش چپے ہانسی کو۔ یہ درویش اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہے کہ بادشاہوں سے ملاقات کرے، ایک گوشہ میں بیٹھا بادشاہوں اور تمام اہل اسلام کے لئے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کو معذور رکھنا چاہیے، سلطان اس بات سے متاثر ہوا، اور شہزادہ فیروز سے جو اس وقت موجود تھا، کہا۔

”آپناں کہ مقصود شیخ است ہم چنان نکید۔“

شیخ نے فرمایا مقصود فقر اور باپ دادا کا گوشہ ہے، جب شیخ سلطان کے یہاں سے واپس تشریف لے گئے تو اس نے شہزادہ فیروز اور مولانا ضیاء الدین برنی کو ایک

شمس سراج عقیف رقمطراز ہے.....

”خانجہاں وزیر صاحب تدبیر اور خدا ترس تھا، ہر وقت رعایا کی بہتری و فلاح کی کوشش میں لگا رہتا تھا کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم روا نہ رکھتا، اگر کوئی منقطع ظلم کرتا اور مال لے کر آتا تو خانجہاں مال کے اس اضافہ کو پسند نہ کرتا، ہر وقت رعیت کی راحت و سانی میں سرگرم رہتا، کام کرنے والے گروہ کی حمایت کرتا، اور دل و جان سے اس کے تصور کی پروردہ پوشی کرتا، اور اگر کسی عامل سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تو نہایت عمدہ طریقہ پر اس کا حال بادشاہ سے عرض کر کے اس کو شامی باز پرس سے بری کر دیتا۔ خانجہاں کی وفات پر تمام خلافت خدا نے ماتم کیا، حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آثار اس کی مغفرت کی دلیل ہیں۔“ (تاریخ فیروز شاہی، شمس سراج عقیف صفحہ ۳۲۳، ۳۲۴)۔

حضرت چراغ دہلی اور حضرت قطب الدین منور کی ملاقات :

جب حضرت چراغ دہلی ^{رحمۃ اللہ علیہ} سلطان فیروز کے ساتھ ٹھہرے تو واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے حضرت قطب الدین منور کی ملاقات کے لئے ہانسی کا رخ کیا، حضرت قطب الدین منور کو جب معلوم ہوا کہ حضرت چراغ ان کی خانقاہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو برہنہ پا دوڑے، اور دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، حضرت منور نے حضرت چراغ کے قدموں کی جانب ہاتھ بڑھایا، اور حضرت چراغ نے شیخ منور کے قدم لینے کا ارادہ کیا، اس تواضع کے بعد دونوں بڑی محبت و یگانگت کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے خانقاہ تشریف لائے، اور اپنے پیرومرشد کو یاد کر کے بہت روئے اس کے بعد محفل سماع منعقد ہوئی جس میں دونوں بزرگوں پر سر کا عالم طاری ہوا، سماع کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا، تو حضرت شیخ منور نے حضرت چراغ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آپ امامت کریں، حضرت چراغ نے حضرت منور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، امامت آپ کے لئے زیبا ہے، یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ پیرومرشد نے ہم دونوں

بھائیوں کو ایک ہی روز فرقہ خلافت عطا کیا تھا، لیکن آپ کو چاشت کے وقت خلافت ملی اور مجھ کو ظہر کی نماز کے وقت اس سے شرف فرمایا۔ اس لئے امامت کے لئے بھی آپ ہی کا حق مقدم ہے، مرشد کے ذکر پر حضرت شیخ منور امامت کے لئے آگے بڑھے۔ شمس سراج عقیف کا بیان ہے کہ جب دونوں عارفان حق نماز ادا کر رہے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ فرش زمین پر ”قرآن السعدین“ ہے۔ (تاریخ فیروز شاہی، صفحہ ۸۷، ۸۸)۔

دونوں بزرگان دین میں شروع سے آخر تک غیر معمولی محبت رہی، حضرت شیخ منور کے یہاں جب حضرت چراغ دہلی کا کوئی مرید آتا، تو فرماتے، آؤ میرے قریب بیٹھو، تم میرے برادر زادہ ہو، پھر اس پر جب حد کرم فرماتے، اسی طرح اگر کوئی شخص ہانسی سے حضرت چراغ دہلی کی قدم بوسی کے لئے آتا تو آپ اس کو اپنی آغوش شفقت میں لیتے، اور اپنی خانقاہ میں اعزاز و اکرام کے ساتھ مہمان رکھتے۔

(تاریخ فیروز شاہی، صفحہ ۸۳)۔

ذوق سماع :

خواجگان چشت کی طرح حضرت چراغ بھی سماع کا ذوق رکھتے تھے، ایک مرتبہ خانقاہ کی ایک مجلس میں حسب ذیل شعر پڑھ دیا۔

جفا بر عاشقانِ حقیقی نخواہم کرم ہم کردی

قلم بر بے دلاںِ حقیقی نخواہم راندہ ہم راندی

مولانا مغیث شاعر نے ایک رسالہ میں اس محفل کا پورا حال بیان کر کے یہ اعتراض کیا کہ اس شعر میں کوئی بات نہیں ہے، اگر جو روحنا کی نسبت خداوند تعالیٰ کی جانب کی جائے تو یہ کفر ہے۔ اس قسم کے اور اعتراضات بھی تھے، مولانا مغیث نے یہ رسالہ مولانا محسن الدین عمرانی کو دیا، انہوں نے حضرت چراغ دہلی کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے اس کو پڑھا، لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمایا، اور رسالہ واپس کر دیا، کچھ دنوں کے بعد ایک اور مجلس میں حضرت چراغ کو ان شعروں پر بڑی بے قراری ہوئی۔

ما طبل مغانہ دوش بے باک زویم
عالی علمش بر سر افلاک زویم
از بہر یکے مغ بچہ می خوارہ
صد بار کلاہ تو بہ بر خاک زویم

اور اسی بے قراری کے عالم میں چھت پر تشریف لے گئے، اور مولانا مغیث کو بلایا، جب وہ سامنے آئے تو فرمایا.....

”ہاں مولانا بنویس ایں چاچہ چہل یوڈ“

(جوامع الکلم ملفوظات حضرت نوروزا و اخبارا لاریا صفحہ ۷۶)۔

جب کبھی سماع کی وجہ سے سکرا کا عالم طاری ہوتا تو بھی نماز قضا نہ ہونے پاتی، ایک بار ظہر کے وقت وجد آیا، جو تہجد کی نماز تک قائم رہا، لیکن اس اثنا میں جب نماز کا وقت آتا، تو ہر بار وضو کر کے نماز ادا فرماتے۔ (مفتاح العاشقین، صفحہ ۲۵)۔

سماع کے ساتھ مزامیر پسند نہیں فرماتے تھے، ایک روز حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے مجلس سماع منعقد کی، تو اولوں نے دف کے ساتھ گانا شروع کیا، تو حضرت چراغ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، لوگوں نے بیٹھنے کی درخواست کی تو فرمایا یہ خلاف سنت ہے، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، اور حق وہی ہے جو وہ کہتے ہیں۔ (اخبارا لاریا، صفحہ ۷۶)۔

ایک بار کسی نے مجلس سماع میں حضرت چراغ دہلی سے مزامیر، دف، رباب اور رقص کے متعلق استفسار کیا، تو فرمایا مزامیر بالا جماع مباح نہیں ہیں، اگر کوئی طریقیت سے گزرتے تو کم از کم شریعت میں رہے، اور اگر شریعت کا بھی نہ ہوگا تو پھر کہاں کا رہے گا، اور نجات کی کیا صورت ہوگی، اول تو سماع ہی میں علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ کچھ شرائط کے ساتھ اس کو مباح کہا گیا ہے، لیکن مزامیر تو بالاقلاق حرام ہیں۔

(خیر المجالس مجلس ہشتم و اخبارا لاریا صفحہ ۷۶)۔

سماع کے متعلق فرمایا.....

”داروے درد مند اس است“۔

اور سماع میں ذوق درد دل سے ہوتا ہے، نہ کہ مزامیر سے۔
(پوری بحث کے لئے دیکھو، مفتاح العاشقین مجلس ہشتم)۔

قاتلانہ حملہ :

ایک روز حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر کے بعد جماعت خانہ سے آکر اپنے حجرہ خاص میں مراقبہ میں مشغول تھے کہ ایک قلندر رسمی تراب وہاں پہنچا، اور پھری سے پے در پے حملے کئے، خون حجرے کے باہر بہنے لگا، لیکن حضرت کے استغراق میں فرق نہیں آیا، خود کچھ کر مریدین حجرے میں گئے، اور قلندر کو سزا دینی چاہی، لیکن حضرت چراغ نے روکا، اور اپنے مریدین خاص عبدالقادر، شیخ صدر الدین طیب اور شیخ زین الدین علی کو پاس بلا کر قسم دی کہ کوئی شخص قلندر کو ایذا نہ پہنچائے، پھر قلندر سے معذرت کی کہ اگر گھریاں مارتے وقت تمہارے ہاتھ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرنا اور میں تنگہ زر دے کر اس کو رخصت کیا۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۳)۔

ان ہی اوصاف کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ چشتیہ سلسلہ میں صبر، رضا و تسلیم کا خاتمہ ان پر ہو گیا تھا۔

وصال :

اس قاتلانہ حملہ کے بعد تین سال تک اور خلق اللہ کے رشد و ہدایت میں مشغول رہے، ۱۸ رمضان المبارک شب جمعہ ۵۵ھ میں رحلت فرمائی۔
وقات سے پہلے مولانا زین الدین علی نے عرض کیا، کہ آپ کے اکثر مرید اہل کمال ہیں، کسی کو جادہ نشین مقرر فرمادیں، تاکہ سلسلہ جاری رہے، فرمایا ان درویشوں کے نام لکھ کر لاؤ، جن کو تم اس لائق سمجھتے ہو، مولانا زین الدین نے تین قسم کے درویشوں کا انتخاب کیا، اعلیٰ اوسط اور ادنیٰ، حضرت خواجہ نے ان کے نام دیکھ کر فرمایا، یہ وہ لوگ

مرتبہ مولانا حمید قلندر شاعر۔ (۲) مفتاح العاشقین مرتبہ مولانا محبت اللہ، ان دونوں میں خیر الجالس زیادہ مقبول ہوئی۔ اس میں ۵۵۵ھ سے ۵۶۱ھ تک کی سو مجلسوں کے ملفوظات ہیں، تمام صوفیانہ رموز و نکات لذیذ حکایتوں کے پیرایہ میں واضح کئے گئے ہیں، اس لئے پوری کتاب شروع سے آخر تک دلچسپ ہے، گزشتہ صفحات میں اس کی تعلیمات کا ذکر جتہ جتہ آچکا ہے، ہم اس کے اور مسائل کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کرنے سے معذور ہیں، پھر بھی کچھ مباحث ہدیہ ناظرین ہیں.....

جذب و سلوک :

فرمایا سلوک میں ارادت ضروری شرط ہے، تاکہ مرشد طریقہ ذکر و فکر کی تعلیم دے سکے، اور جہاں ایک سالک کو وقفہ عارض ہو وہاں مرشد دست گیری کرے، ایک سالک متدارک بجذبہ اور ایک مجذب متدارک بہ سلوک ہوتا ہے۔ سالک متدارک بجذبہ وہ ہے، جو علم، عمل اور ارادت کی قوت سے پہلے سلوک پھر بعد میں جذبہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنے اعمال میں خون جگر پیتا ہے، رنج و تعب اٹھاتا ہے۔ اس کو نفس اور شیطان معصیت میں آلودہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تاب ہو کر عابد و زاہد رہتا ہے، اور مجذب متدارک بہ سلوک وہ ہے، جو پہلے جذبہ اور آخر میں سلوک حاصل کرتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے، جذبہ کی قوت سے کرتا ہے، شیطان اور نفس دونوں کو اس کے یہاں دخل نہیں۔

حضرت چراغ کی رائے ہے کہ سالک متدارک بجذبہ اور متدارک بہ سلوک دونوں کی متابعت کی جاسکتی ہے، لیکن مجذب مطلق اور سالک نامتدارک جذبہ ابتاع کے الائق نہیں ہوتے، حضرت چراغ کے نزدیک سالک متدارک بجذبہ بہ مجذب متدارک بہ سلوک سے افضل تر ہے، سالک کی ایک قسم واقف بھی ہوتی ہے، جو علم اور مجاہدہ کے زور سے سلوک حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن کسی لغزش کی وجہ سے آگے نہیں بڑھنے پاتا، ایسی حالت میں مرشد مدد کرتا ہے، ورنہ اس کو شیطان طمانچے مارتا رہتا ہے۔

(خیر الجالس مجلس دہم و مجلس سی و نہم)۔

حال و قال :

فرمایا ایک مبتدی تلاوت کلام پاک، نماز اور فکر میں وقت صرف کرتا ہے، اور جب وہ اپنے اوقات کو عبادت و ریاضت سے معمور کر لیتا ہے تو وہ صاحب وقت کہلاتا ہے، اس کے بعد ایک حال قائم ہوتا ہے، جس میں انوار نازل ہوتے ہیں، اس کا اثر دل پر پہنچتا ہے، اور دل سے اعضا میں سرایت کرتا ہے لیکن اس حال میں دوام نہیں ہوتا۔ اگر اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے تو یہ مقام ہے، اور جب مقام کو دوام حاصل ہوتا ہے تو مبتدی تہمتی کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے، وہ صاحب انفاک کہلاتا ہے۔

(خیر الجالس مجلس دہم و مجلس سی و نہم)۔

اس کی ہر سانس پاکیزہ ہوتی ہے، اور وہ غیر حق کے تمام خیالات دل سے محو

کرتا ہے۔

صحت نفس :

حضرت چراغ نے نفس کی تربیت پر بڑا زور دیا، فرمایا محافظت نفس کے لئے مخالفت نفس ضروری ہے، چنانچہ ایک موقع پر اپنی ساری تعلیم کالب لباب اس شعر میں پیش کیا۔

صحت نفس وقوت یک روزہ

بہتر از تاج و تہمت فیروزہ

مفتاح العاشقین مرتبہ مولانا محبت اللہ اٹھائیس صفحات کا ایک مختصر رسالہ ہے جو چھپ گیا ہے، اس کے مطبوعہ نسخہ کے آخر میں ہے.....

”تمام شد، ملفوظ حضرت سلطان المشائخ شیخ نصیر الحق والشرع والدہ بن قدس

اللہ سرہ العزیز تاریخ یزدہم ماہ صفہ ۸۵۰ھ نوی روز پنجشنبہ وقت نماز ظہر“۔

۸۸۰ھ کتابت و طباعت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت چراغ کا

وصال ۷۵ھ میں ہوا۔

مفتاح العاشقین میں صرف دس مجلسوں کے ملفوظات ہیں، ان میں سے بھی کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔
غسل کی قسمیں :

فرمایا ایک مرید کے لئے تین قسموں کا غسل ضروری ہے۔ (۱) غسل شریعت، یعنی جسم سے ناپاکی کو دور کرنا۔ (۲) غسل طریقت یعنی تجرد اختیار کرنا۔ (۳) غسل حقیقت یعنی باطن کا توبہ کرنا۔ (صفحہ ۴)۔

چار عالم :

فرمایا ایک مرید کو راہِ سلوک میں حسب ذیل چار عالم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ واقف نہیں ہے تو وہ دروغ گو ہے۔

(۱) ناسوت۔ (۲) ملکوت۔ (۳) جبروت۔ (۴) لاہوت۔

عالم ناسوت حیوانات اور نفس کی دنیا ہے، اس میں حواسِ خمسہ سے افعال صادر ہوتے ہیں، سالک اپنی ریاضت اور مجاہدہ سے اس عالم سے گزر کر عالم ملکوت میں پہنچتا ہے، جہاں اس کے افعال صرف تسبیح، تہلیل، قیام، رکوع اور تہجد تک محدود ہوتے ہیں، اس عالم کو طے کر کے وہ عالم جبروت میں آتا ہے۔ جہاں صرف شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، طلب وجد، سکر، سہو، مجد اور حوئے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ عالم لاہوت میں داخل ہوتا ہے، جو بالکل لامکان ہے۔ یہاں نہ گفتگو ہے اور نہ جتنو، عالم ناسوت نفس کی صفت، عالم ملکوت، دل کی صفت، عالم جبروت روح کی صفت اور عالم لاہوت ”نظرِ رحمان“ کی صفت ہے۔

تجلیہ روح :

ایک دوسری جگہ فرمایا کہ سالک جب تک تزکیہ تصفیہ اور تجلیہ حاصل نہیں کرتا، اس میں درویشی کا جوہر پیدا نہیں ہوتا، ان ہی کے ذریعہ سے شریعت، طریقت اور

حقیقت کے مراتب حاصل ہوتے ہیں، حصول شریعت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کے لئے کم کھانا، اور رات کو نوافل پڑھنا ضروری ہے، حصول طریقت سے تصفیہ دل ہوتا ہے، اس کے لئے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ذکر مجلسی کرنا لازمی ہے، حصول حقیقت سے تجلیہ روح ہوتا ہے۔

اس کے لئے روزہ رکھنا اور ذکر خفی کرنا ضروری ہے، تجلیہ روح سے مراد دل کے سات گویہر کا روشن ہونا ہے، وہ سات گویہر یہ ہیں۔
(۱) گویہر ذکر۔ (۲) گویہر عشق۔ (۳) گویہر محبت۔ (۴) گویہر سر۔ (۵) گویہر رن۔ (۶) گویہر معرفت۔ (۷) گویہر فقر۔

گویہر ذکر کی روشنی سے سالک موجودات کی کل چیزوں میں منفرد ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد گویہر عشق روشن ہو جاتا ہے، اس میں شوق و اشتیاق، درد، اندوہ، حیرانی اور بے خودی رہتی ہے۔ اس کے بعد گویہر محبت میں روشنی پیدا ہوتی ہے، جس سے سالک کے دل میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت نہیں رہتی ہے، اور وہ ہر حال میں راضی برضا ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں وہ واردات اور مواہب الہی سے آگاہ و سر فراز کیا جاتا ہے۔ جس سے گویہر سر روشن ہوتا ہے، اس کے بعد روح کا گویہر چمکتا ہے، جب کہ سالک کا کوئی لمحہ خدا کی طاعت سے خالی نہیں رہتا، پھر گویہر معرفت اور آخر میں گویہر فقر روشن ہوتے ہیں، گویہر معرفت کے روشن ہونے سے سالک جو کچھ ستارے خدا سے سنتا ہے، جو کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے، جب کبھی چلتا ہے تو خدا کے لئے چلتا ہے، اور جب فقر کا گویہر روشن ہوتا ہے تو سالک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

اور جب سالک ان مراتب کو پہنچتا ہے تو انوارِ مجلسی سے متصف ہو کر اتھارہ جہاز دنیاؤں کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان پاتا ہے اور وہاں خدا کی قدرت سے چوں اور چلوں کا تماشا دیکھتا ہے، اور قدرتِ خداوندی میں جو چیزیں ہیں وہ اس کی ”روزی“ ہوتی ہے، مگر سالک کو احتیاط رکھنا چاہیے کہ اس سعادت سے محروم، (بے نصیب) نہ

ہو جائے۔ (صفحہ ۱۲)۔

محبت کی قسمیں :

ایک مجلس میں خالصہ محبت پر ارشادات ہیں، فرمایا کہ محبت کی دو قسمیں ہیں۔ محبت ذات، محبت صفات، محبت ذات وہی، اور محبت صفات کسی ہے، ابتدا میں سالک کو خلق، دنیا، نفس اور شیطان جادہ محبت سے گراہ کرتے ہیں، مگر خلق سے پرہیز کے لئے عزت نشینی، دنیا کو نظر انداز کرنے کے لئے قناعت پسندی، اور نفس شیطان سے بچنے کے لئے عبادت گزاری ضروری ہے۔

خاص محبت یہ ہے کہ دوست کے لئے دنیا کی ہر چیز ایثار کر دے، اور محبت میں صادق وہی ہے کہ اگر اس کو کاٹ کر بڑہ بڑہ کر دیا جائے، یا آگ میں جلا دیا جائے تو بھی وہ ثابت قدم رہے۔

خلفاء :

حضرت چراغ دہلی کے جلیل القدر خلفاء میں حضرت سید محمد بن جعفر الہی الحسینی بھی تھے، ان کے متعلق اخبار الالاخیار میں ہے.....

”حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی نور اللہ مرقدہ کے جلیل القدر خلفاء

میں سے ہیں، جو حید و تقویٰ میں مقام عالی رکھتے تھے، ان کا شمار غرہ اولیاء میں کیا گیا ہے، انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کے جو احوال لکھے ہیں، ان کو پڑھ کر قتل حیران رہتی ہے، اگر بغیر کی تاویل کے صرف ان کا ظاہر مراد ہے تو اپنے زمانہ کے بڑے کامل تھے، ان کی تصنیف بحر المعانی ہے، جس میں حقائق و توحید، علوم و قوم اور اسرار و معرفت بیان کئے گئے ہیں، بطر زبانی مستان ہے، اسی کتاب میں دو اور کتابوں، دقائق المعانی اور حقائق المعانی کے لکھنے کا وعدہ کیا گیا ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ دونوں کتابیں لکھی گئیں یا نہیں، ان کے علاوہ اور بھی تصانیف ہیں، ایک رسالہ روح کے بیان میں لکھا ہے، اس کا نام

بیج نکات ہے، بحر الانساب نام کی بھی ایک تصنیف ہے، اس میں اہل بیت و رسالت کا نسب نامہ ہے، جس میں اپنے نسب کو بھی ملایا ہے، وہ صاحب دعویٰ کثیر ہیں، اور ان کے بیانات سے ان کے دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے، بڑی عمر پائی، مجمع تعلق کے زمانہ سے سلطان بہلول لودی کے زمانہ تک زندہ تھے، اس حساب سے ان کا سن سوسال سے زیادہ ہوتا ہے، آب و اجداد مکہ معظمہ کے اشراف میں سے تھے، وہاں سے دہلی آئے، پھر سرہند میں اقامت گزریں ہوئے اور یہیں مدفن ہے۔ (صفحہ ۱۲۸)۔

حضرت سید محمد کے مزید حالات اور ان کی تصنیف بحر المعانی کے کچھ اقتباسات مذکورہ بالا تذکرہ میں ملیں گے۔ (دیکھو اخبار الالاخیار صفحہ ۱۳۳-۱۳۸)۔

حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اور خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....

حضرت میر سید محمد گیسو دراز (گلبرگہ شریف) خواجہ کمال الدین (احمد آباد) گجرات بھیجے گئے۔ یہاں اطراف و جوانب کے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے ذریعہ اپنا معتقد بنایا، حزار دہلی ہی میں ہے، شیخ زانیال (سترگہ) شیخ صدر الدین علم طب میں ان کی ایک تصنیف فصیح و متین مشہور ہے۔ دہلی میں مدفون ہیں، خواجہ معین الدین خورد (مرگہا) شیخ سراج الدین (پاک پٹن) شیخ یوسف حسینی (علم دین میں ان کی ایک کتاب فیض انتساب تحفۃ النصاب مشہور ہے) حضرت شیخ عبدالقادر (مناقب الصدیقین میں اپنے مرشد کے فضائل تحریر کیے ہیں، حزار جوئیور میں ہے)۔ حضرت شیخ سعد اللہ کیسہ دار، حضرت مولانا شاہ خواجگی (کالپی)۔ (حضرت شاہ خواجگی، شاہ ابوالاعلیٰ مودودی براس شریف ضلع کربلا کے والد گرامی ہیں) شیخ احمد تھانیسوری (کالپی) شیخ محمد متوکل کستوری (لہرانج) شیخ قوام الدین (لکھنؤ)۔

(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ
مخدوم جہانیاں جہاں گشت

اسم گرامی و لقب :

اسم گرامی سید جلال الدین تھا، لیکن عام طور پر ”مخدوم جہانیاں جہاں گشت“ کے لقب سے مشہور ہیں، اس لقب کی وجہ سیر العارفین کے مصنف نے یہ بتائی ہے کہ عید کے روز آپ نے حضرت بہاؤ الدین زکریا ہستانی، حضرت شیخ صدر الدین اور حضرت شیخ رکن الدین کے مزاروں پر جا کر مرقہ کیا، اور مرقہ میں میدی طلب کی تو ان بزرگوں کی جانب سے عیدی میں ”مخدوم جہانیاں“ کا لقب ملا، اور جب وہ وہاں سے واپس ہوئے تو راستہ میں جو کوئی دیکھتا بے اختیار کہتا کہ ”مخدوم جہانیاں“ آتے ہیں۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۹)۔

چونکہ سیاحت بہت کی، اس لئے ”جہاں گشت“ بھی کہلائے، ان کی سیاحت کے متعلق اخبار والاخبار میں ہے۔

”سیاحت بسیار کرده و از بسیار از اولیاء نعمت و برکت یافته“۔ (صفحہ ۱۳۳)۔

مراۃ الاسرار میں ہے
 "اکثر سفر ربع مسکون نمود، و جمع مشائخ چارہ سلسلہ و چہل یک کردہ را یافت۔"

خاندان :

حضرت سید جلال الدین بخاری کے دادا کا اسم گرامی بھی سید جلال الدین تھا۔ تذکرہ نگاران کا نام سید جلال الدین سرخ بخاری لکھتے ہیں۔ (اخبار الاخبار صفحہ ۵۹ خزینۃ الاسماء جلد دوم صفحہ ۷۵)۔

وہ بخارا سے بھڑکے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۶ میں ہے کہ حضرت سید
جلال الدین بخارا سے قبۃ الاسلام شہر ملتان آئے۔)
اور بھڑکے سے ملکان آکر حضرت بہاؤ الدین زکریا سے بیعت کی، اور تعلیم و
تہذیب کے بعد فرقہ خلافت بھی پایا۔

(سر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۶ و فرشتہ جلد دوم صفحہ ۴۱۳)۔

ان کی بزرگی کے بارہ میں سفینۃ الاولیاء (صفحہ ۲۱) میں ہے۔
 ”از بزرگان صحیح است جلیل القدر و جامع علوم ظاہر و باطن بودہ اند۔“

بھکر کے قیام کے زمانہ میں وہاں کے ایک ممتاز امیر سید بدر الدین کی لڑکی سے عقد کیا، اس عقد کی بشارت حضرت رسول اللہ ﷺ نے خواب میں دی تھی، اس کے کچھ دنوں بعد ملتان سے اچھٹیل ہو گئے، اور اسی شہر میں مستقل سکونت اختیار کی۔ اور یہیں ان کی امیدی خواگاہ بھی ہے۔ (اخبارالانوار صفحہ ۵۹)۔

حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کے پانچ فرزند ہوئے، حضرت سید جعفر، حضرت سید علی، حضرت سید احمد کبیر، حضرت سید بہاؤ الدین اور حضرت سید محمد غوث، حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں جہاں گشت حضرت سید احمد کبیر کے فرزند ارجمند تھے۔

تذکروں میں حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کا نسب نامہ یہ ہے۔

مخدوم سید جہانیاں جلال الحق والدین ابو الحسن بن کبیر الدین احمد بن سید
جلال الملتہ والدین سرخ بخاری بن ابی المود علی بن جعفر بن محمد (فرشتہ جلد دوم صفحہ ۴۱۲)
میں ہے، جعفر بن محمد بن احمد بن محمود۔ بن محمود بن احمد عبداللہ بن علی اصغر (الدر المنظوم
کے دیباچہ میں علی الاشعرے جو کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے)۔ بن عبداللہ جعفر (الدر
المنظوم کے دیباچہ میں ابو عبداللہ جعفر الکذاب ہے، لیکن فرشتہ میں صرف علی اصغر بن جعفر
بن امام علی الہادی ہے)۔ ابن امام علی نقی علیہ السلام (یہ نسب نامہ حضرت مخدوم جہانیاں کے

ملفوظات کے اردو ترجمہ الدر المنظوم فی ترجمہ ملفوظات الخدم کے دیباچہ میں تذکرۃ السادات کے حوالہ سے درج ہے۔

حضرت سید احمد کبیر حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدین سہروردی کے مرید تھے۔ (الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۰۶)۔

حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے ملفوظات میں اپنے والد بزرگوار کی بزرگی کا ذکر بار بار فرمایا ہے، ایک موقع پر فرمایا.....

”والد مخدوم کسی وقت خوف سے بستر پر نہیں سوتے تھے، سردی اور گرمی میں کوئی چیز اوپر کھینچ لیتے تھے، اور اسی پر کفایت کرتے، ہر روز قرآن شریف دوبارہ ختم کرتے، ایک دن میں ایک رات میں، نہایت بزرگ آدمی تھے۔“ (الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۲۳۸)۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا.....

”جس وقت مخدوم والد نماز ادا کرتے یا قرآن شریف کی آیت پڑھتے تو اس طرح روتے کہ ان کے سید مبارک سے نعرے نکلتے تھے۔“

(الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۳۲)۔

ایک اور موقع پر ہے.....

”جس وقت والد ادا کرتے نماز فرض اور نفل میں کھڑے ہوتے تو نعرہ مارتے، اور ازراہ روتے تھے۔“ (الدر المنظوم مطبوعہ دہلی صفحہ ۵۵)۔

ولادت طفلی :

حضرت مخدوم جہانیاں کی ولادت باسعادت اچہ میں ۷۷۷ھ میں ہوئی، سات سال کے ہوئے تو والد بزرگوار کے ساتھ اچہ کے ایک بزرگ حضرت شیخ جمال خنداں کی ایک مجلس میں شریک ہوئے، مجلس میں حضرت شیخ جمال خنداں کے سامنے کھجوروں کا ایک طباق رکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کھجوریں حاضرین میں تقسیم کیں،

حضرت سید جمال الدین کو یہ ملیں تو گھلیوں کے ساتھ کھا گئے، شیخ جمال نے یہ دیکھ کر دریافت کیا، میاں صاحبزادے تم نے گھلیوں سمیت کھجوریں کیوں کھا لیں؟۔ جواب دیا کہ آپ کے دست مبارک سے جو کھجوریں ملیں، ان کی گھلیاں پھینک دینا مناسب نہیں سمجھا، میں کہ حضرت شیخ جمال خنداں نے فرمایا، ”تم فقر اور اپنے خاندان دونوں کے نام روشن کرو گے۔“ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۴۷-۴۶)۔

تعلیم :

ابتدائی تعلیم اچہ میں پائی، لطائف اشرفی جلد ۱ صفحہ ۳۹۰ میں ہے کہ شروع میں تربیت اپنے چچا سید محمد غوث بخاری سے حاصل کی، پھر اچہ کے قاضی علامہ بہاؤ الدین سے ہدایہ اور بزدوی پڑھیں، ان کی وفات کے بعد مزید تعلیم کے لئے ملتان آئے، خاندان پہلے سے سہروردی سلسلہ سے منسلک تھا، اس لئے اپنے والد ماجد کے مرشد یعنی شیخ بہاؤ الدین زکریا کے پوتے حضرت شیخ رکن الدین کی خانقاہ میں آکر مقیم ہوئے، حضرت شیخ رکن الدین خاص شفقت سے پیش آئے، اور ان کی تعلیم اپنے پوتے مولانا موہی اور ایک دوسرے عالم مولانا مجید الدین کے سپرد کی، اور ان بزرگوں سے ہدایہ اور بزدوی ختم کیں، جب یہ کتابیں ختم کر چکے تو حضرت شیخ رکن الدین نے ان کو اپنی کشتی پر سوار کر کے اچہ واپس بھیج دیا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۵۰-۵۰۶)۔

انشائے تعلیم میں کام پاک کی ساتواں قرأتیں سیکھیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۷۲-۳۷۱) میں ہے کہ ایک محدث و فقیہ ان کے والد بزرگوار کی خانقاہ میں آکر ٹھہرے تو ان سے مصاحبہ اور دوسری کتابیں پڑھیں۔

تحصیل علم کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے زمانہ میں شیخ مکہ عبداللہ نافع اور شیخ مدینہ عبداللہ مطری سے بھی مختلف کتابیں پڑھیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۶۱-۷۰۶)۔

دونوں شیوخ سے صحاح ستہ اور حضرت شہاب الدین سہروردی کی تہذیب

عوارف المعارف کے درس لئے، شیخ مدینہ عبداللہ مطری کے ساتھ دو سال رہے، اور براہ تہجد کے وقت احادیث نبوی اور عوارف ان سے پڑھتے رہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۸)۔

وہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ مطری تہجد کے وقت میرے حجرے میں آتے، ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں کھانا ہوتا، میں نے ان سے ایک روز عرض کیا، اے شیخ! کیوں نہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں؟۔ آپ میرے معذور اور استاد ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا، تم میرے پاس نہ آؤ، میں خود تمہارے پاس آیا کروں گا، تم رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں سے ہو، حضرت مخدوم جہانیاں اپنے ملفوظات میں شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کا ذکر بار بار فرماتے ہیں، رمضان شریف میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تو شیخ مدینہ افطار کے وقت ان کے لئے دو قرص لاتے، اور جب وہ مسجد نبوی ﷺ کے احترام کی خاطر کم کھانے کی کوشش کرتے، تو شیخ کہتے، اے فرزند رسول اللہ! تم رہاں رکھتے ہو، بیوی اور رشتہ دار الے ہو، ان کے پاس تم کو واپس جانا ہے، کم کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، ان کے پاس واپس کیونکر جا سکو گے، زیادہ کھانے سے تمہارا دین کمزور نہ ہو جائے گا، بلکہ قوی ہوگا۔ شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کی بنا پر مسجد نبوی ﷺ میں ایک بار امامت کرنے کی بھی سعادت حاصل کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۰۴-۶۰۳)۔

حضرت سید جلال الدین بخاری نے شیخ عبداللہ مطری سے عوارف کا درس اس خاص نسخے سے لیا جو خود شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے مطالعہ میں رہ چکا تھا، شیخ عبداللہ مطری نے وفات کے وقت اس نسخہ کو شیخ مکہ عبداللہ یافعی کے پاس بھیجا کہ.....

اس کو حضرت سید جلال الدین کے پاس پہنچا دیا جائے، چنانچہ شیخ مکہ نے ایک حاجی کے ذریعہ اس کو حضرت سید جلال الدین کے پاس بھیج دیا، جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۷۹-۴۷۸)۔

عوارف کو شیخ شرف الدین محمود شاہ تیسری سے بھی ان کے وطن قصبہ شومارہ (عراق) میں جا کر پڑھا، یہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ جب حضرت سید جلال الدین ان کی خدمت میں پہنچے، تو اس وقت ان کی عمر ایک سو تیس برس کی تھی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۸)۔

حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات کے مرتب سید علاؤ الدین علی بن سعد حسینی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم ایک سوانحی علوم میں مہارت کا ملکہ رکھتے تھے، ان علوم کی طویل فہرست بھی ملفوظات کے شروع میں دی ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۳-۱۲)۔ دوسرے تذکرہ نویس بھی لکھتے ہیں کہ

”جامع الاستیان علمہ، الامت۔ (انبار الاخبار صفحہ ۱۳)۔

سید جلال الدین حسین بخاری قدس سرہ از محققین نامور و زکا و عارفان صاحب اسرار بود و در علوم ظاہری و باطنی ہمہ در فترہ استغناء و نظیہ نہ داشت۔“ (مراۃ الاسرار)۔

علوم و فنون سے برابر گہرا شغف رہا، چنانچہ رشد و ہدایت کے زمانے میں اپنی مجلسوں میں کبھی کلام پاک کبھی تفسیر (مثلاً تفسیر مدارک) کبھی احادیث نبوی (مثلاً مسیح ستہ، مشارق الانوار، مشکوٰۃ المصابیح) فقہ میں کبھی ہدایہ تبصیر کی کتابیں وارف المعارف اور رسالہ مکہ وغیرہ کبھی قصیدۃ الامیہ، کبھی مختلف اوراد اور کبھی شرح نوہ نوہ سما کے باضابطہ سبق دیا کرتے تھے (الدر المنظوم صفحہ ۴۳-۷۵، ۹۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱)۔

بیعت خلافت :

شروع میں اپنے والد ماجد کی حلقہ ارادت میں داخل ہو کر تصوف کی تعلیم پائی، پھر حضرت بہاؤ الدین زکریا کے نامور پوتے حضرت شیخ ابوالفتح رکن الدین کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کی ذات اقدس سے اس قدر محبت بڑھی کہ ایک بار حضرت رکن

الدین اپنے چہرہ کی دہلیز سے اتر کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے دہلیز کا زینہ نچا تھا، حضرت سید جلال الدین بخاری وہاں آکر چٹ لیٹ گئے کہ مرشد سینہ پر پاؤں رکھ کر آسانی سے اتر جائیں، مرشد نے یہ دیکھا تو اپنی شہادت کی انگلی..... منہ میں دبا کر اپنے شفیق مرید سے فرمایا، نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے، لیکن اے سید! ولایت کی اقلیم پر تمہارا تصرف حد بشریت سے زیادہ ہوگا، یہ کہہ کر حضرت جلال الدین کو دست مبارک سے اٹھایا اور اپنے سینہ سے لگالیا۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۵۰)۔

لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۱ میں ہے.....

”حضرت شیخ اشرف الدین مشہدی نوشہرہ اندک حضرت مخدوم جہانیاں خلافت و اجازت از صد و چہل و چند اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ.....
و سلسلہ با حضرت رسالت ﷺ یافتہ اند و علم شریعت و طریقت و حقیقت و تصوف از ایشان گرفتہ اند“۔

مرآۃ الاسرار میں سید جلال بخاری کے ذکر میں ہے کہ.....

”اکثر سفر بربع سکون نمودہ و جمیع مشائخ چارہ سلسلہ چہل و یک کردہ را دریافت و ہم در کتاب مذکور شیخ را جو قال نقل می کند کہ اوازی صد و چند مشائخ صاحب ارشاد وقت یافتہ و خرقہ اجازت از دست ایشان پوشیدہ بود“۔

مذکورہ بالا تذکرہ میں یہ بھی ہے کہ.....

”مخدوم جہانیاں اول بخدمت شیخ رکن الدین ابوالفتح بن شیخ صدر الدین بن شیخ بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ تعالیٰ اراد ہم تربیت یافت و از دست وے خرقہ حیراں بہروردیہ پوشید“۔

اخبار الاخیار میں بھی ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین نے حضرت مخدوم جہانیاں کو اپنا خرقہ پہنایا۔ (اخبار الاخیار صفحہ ۱۳۴)۔

لیکن خود حضرت مخدوم جہانیاں اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ

رکن الدین رحمہ اللہ نے خواب میں ان کو خرقہ پہنایا، اور ”قطب عالم“ کے لقب سے یاد فرمایا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۵)۔

جن بزرگوں اور مشائخ نے ان کو خلافت کے خرقے پہنائے، ان کی تعداد میں بتائی ہے، ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....

(۱)..... والد بزرگوار سید کبیر۔

(۲)..... والد ماجد نے حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا کا بھی خرقہ پہنایا۔

(۳)..... حضرت شیخ رکن الدین (خواب میں)۔

(۴)..... حضرت شیخ نظام الدین اولیاء (خواب میں)۔

(۵)..... حضرت شیخ قوام الدین خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین (خط کے ذریعہ)۔

(۶)..... حضرت شیخ قطب الدین منور (خط کے ذریعہ)۔

(۷)..... حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی۔

(۸)..... شیخ مکہ عبد اللہ یافعی۔

(۹)..... شیخ مدینہ عبد اللہ مطری۔

(۱۰)..... حضرت شیخ قطب عدن فقیر بصال۔

(۱۱)..... شیخ مرشد ابوالسحاق گازرونی۔

(۱۲)..... شیخ امام الدین برادر شیخ امین الدین۔

(۱۳)..... حضرت سید جہدہ حمید حسینی۔

(۱۴)..... شیخ معمر شرف الدین محمود شاہ تری خلیفہ حضرت شیخ الشیوخ شہاب

الدین بہروردی۔

(۱۵)..... سیدی احمد کبیر رفاعی کبیر۔

(۱۶)..... حضرت شیخ نجم الدین صفائی۔

(۱۷) حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ (خواب میں)۔

(۱۸) حضرت خضر۔

(۱۹) حضرت اوحید الدین حسینی۔

(۲۰) حضرت شیخ نور الدین۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۷۱-۱۶)۔

شریعت کی پابندی :

لیکن تصوف و عرفان کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے باوجود زندگی شروع سے آخر تک پابندی شریعت اور اتباع سنت میں گزری، راہ سلوک کی خواہ کسی منزل میں رہے، لیکن شریعت کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا، خود فرماتے ہیں کہ حقیقت شریعت ہے اور جب تک کوئی شریعت کو مضبوط نہ پکڑے گا ہرگز حقیقت کو نہ پہنچ سکے گا۔

(الدر المنظوم صفحہ ۴۱۳)۔

ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو شخص شریعت سے عاری ہے وہ طریقت و حقیقت کو نہیں جان سکتا ہے، شریعت بمنزل میوے کے ہے اور طریقت و حقیقت اس میوہ کے مغز کے مشابہ ہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۱۳)۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شیخ طریقت اور حقیقت سے آشنا ہے، لیکن شریعت سے واقف نہیں، تو وہ شیخ نہیں جاہل ہے، کوئی صالح اور نیک آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کا علم اس کو حاصل نہ ہو۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۹۱)۔

ایک جاہل شیخ کو کسی حال میں برداشت نہ کرتے، ایک مرتب ایک شخص شہر اچے میں وارد ہوا، وہ اپنے کو ولی اللہ کہتا تھا، اس کے پاس عوام و خواص کا ہجوم رہنے لگا، حضرت سید جلال الدین بھی اس سے ملنے تشریف لے گئے، جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو اس نے کہا اے سید! ابھی ابھی تجھے تعالیٰ میرے پاس سے گیا ہے، حضرت سید جلال الدین یہ سن کر غضب ناک ہوئے اور فرمایا اے بد بخت، تو کافر ہو گیا، پھر

سے کلمہ شہادت پڑھا اور اسی وقت اٹھ کر قاضی شہر کے پاس آئے کہ اس بد بخت کو تلبس کرو، اگر وہ توبہ کرے تو معاف کر دو، ورنہ اس کو قتل کرنے کا حکم دو، مقطع شہر اس شخص کا مقتدہ ہو چلا تھا، اس لئے قاضی نے مقطع کے خوف سے سزا دینے میں پس و پیش کی، حضرت سید جلال الدین نے مقطع کے پاس پیام بھیجا کہ ایک جھوٹا شخص کفر پھیلارہا ہے، اگر تم نے اس کو سزا نہ دلائی تو پھر بادشاہ سے جا کر کہوں گا، بالآخر وہ شخص شہر بدر کیا گیا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۰۴-۵۰۳)۔

تاریک صلوٰۃ کو بھی ولی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہوتے، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بھکر واپس آیا تو لوگ مجھ سے ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ قصبہ الور کے پاس ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے نماز معاف کر دی ہے، یہ سن کر میں اس کے پاس گیا، وہاں امراء اور دوسرے اکابر کا ہجوم تھا، اس ہجوم سے گزر کر میں کسی طرح اس کے پاس پہنچا، میں نے اس کو سلام نہیں کیا، بلکہ جا کر بیٹھ گیا، اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور ﷺ کا قول ہے "الفرق بین المؤمن والكافر الصلوٰۃ"، یعنی مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز فرق کرتی ہے۔

درویش نے جواب دیا، سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں، بہشت کا کھانا لاتے ہیں، خدا تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اے لئے نماز معاف کر دی گئی، اور تم مقرب خاص ہو گئے، میں (حضرت سید جلال الدین) نے کہا کہ یہودہ مت بگو، محمد رسول اللہ ﷺ کے لئے تو نماز معاف نہیں ہوئی، تجھ جیسے جاہل کے لئے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ تو شیطان ہے جو تیرے پاس آکر کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں، جبریل وحی کے فرشتے ہیں، وہ پیغمبر کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے، اور وہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے وہ غلط ہے۔

درویش نے کہا کہ وہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے، اس میں لذت محسوس کرتا ہوں

میں نے کہا کہ اب جب وہ فرشتے آئے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھنا، میں دوسرے دن جب اس درویش کے پاس گیا تو وہ میرے پاؤں پر گر پڑا، اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بات پر عمل کیا، اور جب وہ فرشتہ آیا تو میں نے لا حول پڑھا، وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اور جو کھانا اس نے دیا وہ غلیظ ہو کر میرے ہاتھ سے گر پڑا، اور میرے سامنے سے کپڑے بھی ہو گئے، اس کے بعد حضرت سید جلال الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اس بے نمازی درویش سے توبہ کرائی، اور اس کی جو نمازیں فوت ہوئی تھیں، ان کی قضا پڑھوائی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۱۷، ۴۱۶، ۴۱۷)۔

اپنے مریدوں کو نماز یا جماعت کی بڑی تاکید فرماتے، اور جماعت کے تارک کو ارشاد نبوی کی بنا پر ملعون اور بدعتی کہتے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۴۱-۹۸)۔

اپنی ایک مجلس میں اس حدیث کی خاص طور پر تصریح کی کہ جو شخص محلے کی مسجد کی اذان سنے، اور نماز کے لئے حاضر نہ ہو تو اس کی قبر میں کیڑے نہ مریں گے، اور اس کی قبر سے آگ نہ بجھے گی، وہ ہر وقت عذاب میں رہے گا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۸۱)۔

سفر و سیاحت میں تنہا ہوتے تو خود ان کا بیان ہے کہ عین نماز کے وقت کہیں سے ابدال آ جاتے، اور اس طرح جماعت کا ثواب مل جاتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۰)۔

اتباع سنت :

اپنی مجلس میں فرمایا کہ ایک سالک کو چاہیے کہ سرورِ عالم ﷺ کی متابعت کرے، اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، اہل بدعت، بدعت کو قربت جانتے ہیں، اور وہ لوہا، تانبا پیختے ہیں، و ازہی تر شو اتے ہیں جیسا کہ قلندر کیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح قربت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعد و ضلالت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.....

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ۝ اِى فَاتَّبِعُونِى
بالافعال والاقوال والاحوال یعنی اے محمد! تم لوگوں سے کہہ دو اگر تم خدا کی

محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے افعال، اقوال اور احوال کی پیروی کرو، پس اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۲۸)۔

حضرت مخدوم جہانیاں خود بھی ہر حال میں اتباعِ سنت کا خیال رکھتے۔ اسی لئے ۴۲ احادیث نبوی سے غیر معمولی شغف تھا۔ ان کے ملفوظات کے ایک مجموعہ سرانِ الہدایہ میں احادیثِ تنبیہ کے عنوان سے ایک مستقل باب ہے، جس میں مختلف حدیثوں کی تشریح و توضیح ہے۔ اپنی مجلسوں میں احادیثِ نبوی کا ذکر بار بار فرماتے، اور ان ہی کے مطابق اپنے مریدوں کی تعلیم و تلقین کرتے، احادیث کی کتابوں مثلاً صحاح ستہ مشکوٰۃ المصابیح اور مشارق الانوار کا باضابطہ درس بھی دیتے، اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معمولات کو بھی احادیث کے مطابق بنانے کی کوشش فرماتے۔ چچکا نہ نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تراویح اور دوسری نفل نمازوں میں اتنی ہی رکتیں پڑھتے جتنی کہ خود رسول اللہ ﷺ نے پڑھی تھیں۔ (مثال کے لئے دیکھو الدر المنظوم صفحہ ۳۲۸-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰)۔

زیادہ تر ان ہی اور اردو وظائف کی مداومت کرتے ہیں، جن کا ذکر حدیثوں میں ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۶-۳۶۵-۳۷۵)۔

اپنی عبادت میں ساری رات نہ جاگتے، بلکہ کچھ دیر سو رہتے، فرماتے کہ جو شخص عبادت میں تمام رات بیدار رہا، اس نے ترکِ سنت کیا، کیونکہ حضور ﷺ کا قول تو یہ ہے کہ انا اصلی و انام یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۱۷)۔

کھانا تنہا تناول کرنا پسند نہ کرتے، بلکہ تقسیم کر کے کھاتے۔ اور فرماتے حدیث صحاح میں ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو تنہا کھاتا ہے، اپنے غلام کو مارتا ہے اور بغل کرتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۷)۔

آگ کی بجلی ہوئی چیزوں کو کھانا گرم نہ دھوتے اور کچی کرتے کہ یہ سنت ہے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۲۳۲)۔

کھانا کھا کر دو گنا شکر ادا کرتے، فرماتے حدیث صحاح میں ہے کہ جو شخص دو گنا شکر طعام ادا نہیں کرتا، اور سوراہتا ہے اس کا دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۵۸)۔

پانی پیتے تو تین سانس میں پیتے اور فرماتے یہی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا طریقہ تھا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۹۰)۔

رمضان شریف میں سحری کے وقت خلال ضرور کرتے اور کہتے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، نف کے خلال سے پرہیز کرتے۔ اور اس کو مکروہ بتاتے، اس لئے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۲۹)۔

رہنمی اور باریک کپڑوں کو نام شروع سمجھتے، ایک بار سلطان فیروز شاہ نے ان کی خدمت میں چونتیس جوڑے کپڑے بھیجے، ان کو دیکھ کر فرمایا، اگر مشروع ہیں تو پہنوں گا، ورنہ نہ پہنوں گا۔ پھر یہ حدیث پڑھی کہ ریشم اور سونا رسول اللہ ﷺ کی امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے واسطے حلال کیا گیا۔ اسی طرح باریک کپڑوں کے متعلق فرمایا رسول اللہ ﷺ کا قول ہے کہ جس کا کپڑا باریک ہو اس کا دین باریک ہوا، بیرونی سنت میں گریبان کے بغیر کرتے پہنتے، گریبان دار کرتے پہننا بدعت سمجھتے، ایک بار ایک مرید نے جوتوں کا ایک جوڑا خدمت میں پیش کیا، اس کو قبول کر کے فرمایا، نعلین پہننا سنت ہے، میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ ﷺ کے نعلین مبارک کو دیکھا تھا، اور ان کو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا۔ جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو کسی نے کسی صورت میں اس کا بدلہ ضرور دیتے۔ اور فرماتے صحاح میں ہے کہ جو شخص تمہارے لئے کوئی ہدیہ لائے تو تم اس کو بدلہ دو اگر بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو اس کے واسطے دعائے خیر کرو، یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ دعا ہدیہ کا بدلہ ہو گیا، اتباع سنت میں ایندھن بھی باہر سے لانے کی کوشش فرماتے، اسی طرح اور جزوی باتوں میں بھی اتباع سنت کا لحاظ

رکھتے، چنانچہ مراۃ الاسرار میں حضرت مخدوم جہانیاں کے ذکر میں ہے۔
”و در جمیع امور صوری اور معنوی قدم بقدم حضرت رسالت پناہ ﷺ کی رفت۔“

کرامات :

حضرت سید اشرف جہانگیر سنائی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم جہانیاں سے اتنی کرامتیں صادر ہوئیں کہ متاخرین صوفیہ میں سے کسی سے نہیں ہوئیں۔ اسی لئے وہ ”مظہر العجائب“ اور ”مصدر الغرائب“ کہے جاتے تھے۔ لیکن خود حضرت مخدوم جہانیاں ان کرامتوں کو اپنا کوئی شرف اور کمال نہیں سمجھتے تھے۔ فرماتے ایک ولی کے لئے ممکن ہے کہ وہ ہوا میں اڑے پانی پر چلے، اس کے لئے زمین اور آسمان کی طنائیں کھینچ جائیں، لیکن وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی گرفتار، رفتار اور کردار میں اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا پیرو نہ ہو۔
(الدر المنظوم صفحہ ۵۴۵)۔

سیاحت :

حضرت مخدوم جہانیاں کی سیاحت کی تفصیل ترتیب کے ساتھ کسی تذکرہ میں نہیں ملتی، لطائف اشرفی میں حضرت سید اشرف جہانگیر سنائی صرف اتنا فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ نے معارف و حقائق کی تلاش میں سیاحت کی ہے، لیکن مخدوم جہانیاں کی طرح کسی نے سفر نہیں کیا، انہوں نے ربیع مسکون کی سیاحت کی، اور شاید ہی کوئی درویش ایسا ہو جس سے انہوں نے فوائد حاصل نہ کئے ہوں۔ (لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۰)۔

اخبار الاخیر میں اور بھی اختصار سے کام لیا گیا ہے، اور اس میں صرف یہ مرقوم ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری نے سیاحت بہت کی اور بہت سے اولیاء اللہ سے نعت اور برکت حاصل کی۔ (اخبار الاخیر صفحہ ۱۳)۔

حاصل کئے۔ (عبداللہ یافعی حضرت سعد یافعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ وطن یمن تھا۔ لیکن تمام عمر مین شریفین میں رہے، مذہب شافعی رکھتے تھے، تاریخ یافعی و روضۃ الراحین کے مصنف ہیں، اولیاء اللہ میں شمار کئے جاتے ہیں)۔

اور ان سے خرقہ بھی پایا، ملفوظات میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں بھی دو سال تک رہے۔ اور شیخ مدینہ عبدالعطری سے علمی و روحانی فیوض حاصل کر کے ان سے بھی خرقہ پایا، مدینہ منورہ کے قیام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک وقت مسجد نبوی کے امام نہ آ سکے تو شیخ عبدالعطری نے مجھ کو امامت کا حکم دیا، اور فرمایا اے سیدم امامت کرو، تاکہ یہ شرفاء تمہاری اقتدار لیں ورنہ یہ کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے۔ میں نے تکبیر تحریمہ بھی تو ایک صف کھڑی ہو گئی، اور جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ تمام شرفاء میری اقتداء میں ہیں، شیخ مدینہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم امامت نہ کرتے، تو وہ نماز نہ پڑھتے۔ یا دوسری جگہ جا کر ادا کرتے، یا جب میں پڑھ لیتا تو وہ پڑھتے، وہ جانتے ہیں کہ تم شریف ہو، اور وہ کسی شریف ہی کے پیچھے نماز پڑھا دیتے ہیں، عجیب گروہ کے لوگ ہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۶۲)۔

فرماتے ہیں مکہ کے قیام کے ساتویں برس میں فقیہ بصال قطب عدن کی زیارت کے لئے عدن گیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف لوٹ جاؤ، اور وہاں سے اس وقت تک نہ نکلو جب تک تم کو وہ شخص اجازت نہ دے جس نے تم کو وہاں بھیجا ہے۔ اور وہ شیخ قطب عالم رکن الدین ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا کہ ان کو اس کی خبر کس نے دی، پھر میں نے سوچا کہ کرامت سے دریافت کیا ہوگا، وہ بیمار تھے، چند دنوں بعد وفات پائی، وفات کی تیسری رات میں حضرت شیخ رکن الدین کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھ کو خرقہ پہنایا، اور فرمایا کہ کل فقیہ بصال کی وفات کو تیسرا دن ہے، یہ خرقہ فقیہ بصال کے چھوٹے بیٹے کو

خرینہ الاصفیاء میں ان کی سیاحت کا حال پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اچے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہاں دو سال رہ کر گزروں آئے، گزروں سے مصر، شام، عراق، بلخ، بخارا، اور خراسان کی سیاحت کی، اور چھ بار حج اکبر سے مشرف ہوئے۔ (خرینہ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۸)۔

حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے ملفوظات میں اپنی سیاحت کا جتہ جتہ حال بیان کیا ہے، اس سے اور کچھ زیادہ تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں، سلطان محمد تغلق نے مجھ کو شیخ الاسلام مقرر کیا۔ (خرینہ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۸) میں سے ”در عبد سلطان محمد تغلق شیخ الاسلامی و سند خانقاہ محمدی در سیوستان با مضافات بوئے مخصوص گشت“۔

اور میرے تصرف میں چالیس خانقاہیں دیں، میرے مرشد شیخ رکن الدین خواب میں نظر آئے، اور فرمایا کہ توج کو چلا جا ورنہ غرق ہو جائے گا، صبح کو شیخ کے امام نے کہا کہ سید جلد روانہ ہو جاؤ۔ شیخ نے اشارہ کیا ہے میں مخدوم والد دامت برکاتہ سے اجازت لینے روانہ ہو گیا، میرے پاس خرچ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتوحات پہنچائیں، ایک شخص حج کو جا رہا تھا۔ مگر اس کے گھر والوں نے اس کو لوٹا لیا، اس نے زائد ارہ مجھ کو دے دیا ایک گھوڑا بھی نذر کیا، لیکن میں نے گھوڑا مولانا نظام الدین کو دے دیا، وہ مدقوق تھے، میں پایادہ حج کو روانہ ہوا اور حج سے پہلے پہنچ گیا، اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے مشرف ہوا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۵۵-۲۵۶)۔

ایک موقع پر فرماتے ہیں میں سات سال مکہ معظمہ میں محاور رہا، وہاں ایک مفسر اور محدث اپنے وعظ میں سات برس تک مسلسل سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ میں تو وہاں سے چلا آیا، معلوم نہیں کتنے دنوں تک اور انہوں نے اس تفسیر کو جاری رکھا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۶۷-۵۰۸)۔

مکہ کے قیام میں شیخ مکہ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم ظاہری و باطنی دونوں

پہنایا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۰-۶۰۶)۔

فرماتے ہیں ”شیخ مکہ عبداللہ یافعی، شیخ عبداللہ مطری اور دوسرے مشائخ نے مجھ سے کہا کہ عراق میں شوکارہ ایک شہر ہے، وہاں شیخ اثبوت شہاب الدین سہروردی کے مرید رہتے ہیں ان سے جا کر ملا، میں ان سے ملا، ان کا ام مبارک شیخ شرف الدین محمود شاہ تشری تھا، جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ ایک سو تیس سال کے تھے۔ لیکن ایسے سندرست تھے کہ جمعہ کے دن عصا ہاتھ میں لے کر نماز کو جاتے تھے، میں نے ان سے عوارف پڑھی، میں ان کے پاس ایک مدت تک رہا، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے خرچ عطا کیا، اور خرچ پہنانے کی اجازت بھی دی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۵۲-۶۸)۔

اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں، میں شیخ رکن الدین کے مرید شیخ امام الدین سے بھی گازرون میں ملا، ایک مدت تک ان کے پاس رہا، وہیں شیخ امین الدین گازرونی کے بھائی شیخ امام الدین سے بھی ملاقات ہوئی رہی، ان کو اپنے بھائی شیخ امین الدین سے جو جاہدہ، مقراض اور عصا وغیرہ ملتا تھا، وہ تمام امانتیں مجھ کو دیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۹۹-۷۶)۔

شیراز بھی تشریف لے گئے، فرماتے ہیں جس زمانہ میں مکہ معظمہ سے شیراز پہنچا تو وہاں لوگ مجھ سے سبق پڑھتے تھے، اولوالامر کا ذکر آیا تو اس سلسلہ کی کچھ باتیں بادشاہ شیراز کے کان میں پڑیں وہ مجھ سے ملنے آیا، اور ایک چاندی کے طشت میں سونے اور چاندی کے سکے لایا، اس نے مجھ سے کہا کہ بیت المال میں تمہارا بھی حق ہے، اس کو قبول کرو، میں نے معذرت کی، لیکن اس کا اصرار ہوا تو میں نے ان سکوں کو قبول کر لیا، میں نے اولوالامر کے بارے میں گفتگو شروع کی تو گفتگو سن کر بادشاہ نے کہا تم سے جو باتیں سنیں وہ کسی اور سے نہیں سنی تھیں، عجیب و غریب ہیں، میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مکہ معظمہ کے مفسرین، فقہاء اور مشائخ سے سنا ہے۔

میرے خدمت گزار سید شمس الدین خوش تھے کہ بادشاہ کے دیئے ہوئے سکوں کو جمع کریں گے۔ لیکن سید شمس الدین کے والد سید حمید الدین آگئے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک سید پر چار سو نکلے قرض ہیں، چار سو نکلے تو اس کے دیئے اور باقی مجھ سے یہ کہہ کر خود لے گئے کہ تم کو بہت فوج پہنچگی، واقعاً مجھ کو برابر فوج پہنچتی رہی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۱-۶۶۳)۔

ایک جگہ فرماتے ہیں.....

”جس زمانے میں، میں سفر میں تھا یمن میں ایک پہاڑ پر پہنچا تین روز میں اوپر گیا، اور تین روز میں نیچے آیا، اس پہاڑ پر ایک غار دیکھا، اذان کی آواز سنی تو غار میں گیا، دیکھا کہ ایک بڑی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ہر شخص سے مصافحہ کیا اور جب عام لوگ چلے گئے تو ایک شخص وہاں رہ گیا، اس کے نزدیک گیا، اور پوچھا کہ یہاں کوئی اور غار نہیں، پھر اتنے آدمی کہاں سے آتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں تنہا اس غار میں رہتا ہوں، اور جو لوگ آتے ہیں وہ ابدال ہیں، وہ میری وجہ سے آتے ہیں، تاکہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، تنہا پڑھوں، میں نے اس سے پوچھا کہ تم شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک موذی کتا ہے اس کو میں نے قید کر لیا ہے، تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ کھائے، جب یہ نیک ہو جائے گا تو اس کو آبادی میں لے جاؤں گا، موذی کتے سے مراد اس کا نفس تھا، اس نے اپنے نفس کو برا کہا اور یہ نہیں کہا کہ لوگ برے ہیں، اس لئے میں خلوت میں آکر بیٹھ گیا ہوں۔“

ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں.....

”سفر میں ایک روز ایک درویش کے پاس پہنچا، میرے پیچھے سے تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر میں وہاں نظر آیا، اس کی آنکھیں اٹکلیا تھیں، میں نے پوچھا تم کہاں گئے تھے، اس نے جواب دیا عالم ملکوت میں تھا۔ میں نے دریافت کیا

تمہاری آنکھیں پر آب کیوں ہیں؟ بولا میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دنیا میں غرق ہو رہے ہیں اور اپنی خیر نہیں رکھتے۔ میری آنکھیں انگٹار ہو گئیں کہ وہ اپنی چند روزہ زندگی میں ایک مردار پر جان دیتے ہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۹۲-۶۹۱)۔

فرماتے ہیں، جب میں دمشق پہنچا، تو ایک بڑے درویش سے ملا، انہوں نے مجھ کو پاس بلایا اور فرمایا ایک روز میں اصنہاں میں قضاہاں ایک بزرگ تھے جو بڑے صاحب کشف و کرامات تھے، آٹھ سو ستادہ نشینوں کی زیارت کی تھی، اور ہر ایک سے مستفیض ہوئے تھے۔ خوبہ شمس العارفین کے نواسے سے بھی استفادہ کیا تھا، انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بادشاہوں، امیروں اور دولت مندوں کی صحبت سے پرہیز کرنا، تاکہ آخرت میں نجات ہو۔ (سراج الہدایہ قلمی نسخہ کتب خانہ ریاست رامپور)۔

اسی کے بعد فرماتے ہیں، غزنی میں تھا تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے اس میں لکھا دیکھا کہ جو درویش عالم امیروں اور دولت مندوں کی صحبت میں رہتا ہے، اس کو قیامت کے روز دوزخ میں جگہ ملے گی۔ (سراج الہدایہ قلمی نسخہ کتب خانہ ریاست رامپور)۔

فرماتے ہیں، میں شارتان میں تھا تو ایک چرواہا آیا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے سید جلال! مجھ کو بیعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سب کچھ رکھتا ہوں، لیکن کسی سے بیعت نہیں ہے، میں نے اس کی بیعت لی، لیکن بیعت ہونے کے بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اس نے ابدال کی جماعت میں شرکت کر لی، لیکن جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں متکلف ہے، اس کو دین کے کاموں میں ہوشیار پایا۔ (سراج الہدایہ قلمی نسخہ کتب خانہ ریاست رامپور)۔

مراجعت ہند :

ذکرہ نویس لکھتے ہیں.....

ایک روز شیخ مکہ امام عبداللہ یافعی نے حضرت سید جلال الدین سے خانہ کعبہ

میں فرمایا کہ دہلی سے بڑے بڑے مشائخ آٹھ گئے ہیں، تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود میں ہے، ان کی ذات بابرکت بہت غیبت ہے، وہ چراغ دہلی ہیں اور مشائخ کی رسموں کو زندہ کرنے والے ہیں، حضرت سید جلال الدین نے یہ سنا تو حضرت شیخ نصیر الدین سے ملنے کے مشتاق ہوئے، اور مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے، حضرت شیخ نصیر الدین نے حضرت سید جلال الدین کو دیکھ کر فرمایا، شیخ عبداللہ یافعی کی بدولت تمہارے دیدار سے شرف ہوا۔ حضرت سید جلال الدین نے عرض کیا۔ شیخ عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، کہ ان کی بدولت آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچا، حضرت شیخ نصیر الدین محمود نے خوش ہو کر ان کو خرقہ خلافت مشائخ چشت عطا فرمایا، اور اسی کے بعد وہ یعنی حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ ”چراغ دہلی“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ (سیر العارفین جلد دوم صفحہ ۳۸-۴۰ خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۵۹، ۵۸)۔

رشدہ ہدایت :

ہندوستان میں زیادہ تر وطن مالوف اچھے میں قیام رہا، کبھی کبھی دہلی اور دوسرے مقامات کو بھی جایا کرتے تھے، لیکن جہاں بھی ہوتے رشد ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے، مجلسوں میں زیادہ تر کلام پاک احادیث نبوی اور فقہ پر تقریریں کرتے اور سلوک و معرفت کی تعلیم خاصہ شریعت کے مطابق دیتے ان کے ملفوظات کا مجموعہ ”جامع العلوم ہے“..... جس کا اردو ترجمہ الدر المنظوم فی ترجمہ ملفوظات المحدث ہے، ایک عالم اور ایک سالک دونوں کے لئے مفید اور پرازمعلومات ہے۔ اور آج بھی خاص ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ملفوظات کے ایک دوسرے مجموعے سراج الہدایہ میں احادیث نبوی کی تشریح، فقہی مسائل کی تصریح، انبیاء کے قصے، اور اردو وظائف کی تفصیلات..... کے علاوہ روزمرہ کی ضروریات کے متعلق بھی بہت سی مفید معلومات ہیں، مثلاً ایک باب میں چاول، گیہوں، خرما، انگور، امرود، خرپوزہ، انار، اسنبول، ہلبلیہ، خشک، پیاز، گوشت، بیضہ، مرغ، سرکہ اور دودھ وغیرہ کے بھی فوائد بتائے ہیں، جن

سے مرید متمتع ہوتے رہتے تھے۔

صرف ہندوستان کے مختلف گوشوں بلکہ بیرونی مقامات سے بھی لوگ روحانی و باطنی تعلیمات حاصل کرنے کے لئے آتے، ایک بار خواجہ محمد ظفاری عرب سے آئے اور تہجد کے وقت حجرے میں آکر عربی زبان میں عرض کیا، اے خدوم میں ایک رات ذکر خفی کر رہا تھا کہ ایک آدمی میرے داہنے طرف سے آیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہ دعا پڑھ کہ اے رب تو معبود عالم ہے، میں جاہل ہوں، مجھ کو علم دے، تاکہ علم کے ساتھ تیری عبادت کروں، ورنہ ہلاک ہو جاؤں گا۔ خواجہ محمد ظفاری نے حضرت سید جلال الدین سے پوچھا کہ اس واقعہ کی کیا تاویل ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم ابھی دینی علوم حاصل کرو۔ (الدر المنظوم)۔

ایک بار عراق کے سادات آئے اور کچھ نذرانے ساتھ لائے، اس وقت عارف کا درس ہو رہا تھا، سادات نے عرض کیا کہ ہم کو قدم بوسی کا اشتیاق تھا، یہ سن کر حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے خادم خاص سے شیرینی لانے کو کہا اور یہ حدیث شریف پڑھی کہ جو شخص کسی زندہ آدمی کی ملاقات کو آئے اور اس کے یہاں کوئی چیز نہ چھلے تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی، پھر سادات کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو ذوق معنوی و صوری دونوں حاصل ہو گئے، تم نے عارف کا سبق سنا، اس سے ذوق معنوی حاصل ہوا، پھر مسکرا کر کہا تم نے شیرینی کھائی، اس سے ذوق صوری کی تسکین ہوئی، شیرینی کھلاتے وقت فرمایا، جو شخص روزہ دار نہ ہو وہ کھائے، روزہ دار نہ کھائیں، پھر فرمایا، حدیث صحاح میں ہے کہ جب روزہ داروں کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے ان کی مغفرت کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں روزہ دار اپنے دل پر جبر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو ثواب ملتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۴۱)۔

ایک بار حدود و بختار سے شیخ زادہ معظم تیس مہراہیوں کے ساتھ خدمت میں دہلی آئے، حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت بہت خوش ہو کر ان سے بغل گیر ہوئے اور

پوچھا کس غرض سے آئے ہو، عرض کیا کہ قدم بوسی اور تربیت حاصل کرنے کے لئے، فرمایا: مبارک ہو، لیکن بہتر ہے کہ (دہلی کے) شیخ الاسلام (یعنی سلطان فیروز شاہ کے پیر شیخ علاؤ الدین) کے پاس ٹھہرو، وہ تمام مشائخ کے سردار ہیں، میں تم کو اپنے یہاں سے جانے کو نہیں کہتا، لیکن جہاں تمہیں انشراح حاصل ہو، وہیں قیام کرو، شیخ زادہ معظم نے کہا کہ میں تو آپ ہی کے قدموں کے سایہ میں ٹھہروں گا، یہ سن کر حضرت مخدوم جہانیاں نے خادم کو کہا کہ ان کو کچھ کھلاؤ، میں تو روزہ سے ہوں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۵)۔

ایک بار کچھ درویش عرب سے آئے، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان سے پوچھا کس خاندان سے ہو؟ عرض کیا، سیدی احمد کبیر کے خاندان سے فرمایا، حضرت سیدی احمد کبیر سے میں نے خرقہ پہنا ہے، اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنانے کی اجازت دی ہے، وہ صوفی تھے اور سنت کے مطابق کپڑے پہنتے تھے، اس کے بعد درویشوں کو نصیحت کی کہ تم علم شریعت پڑھو، سنت کے پابند رہو، اور بدعت سے بچو، پھر ان کو توبہ کی تلقین کی، اور خرقہ پہنایا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۵۸)۔

در بار شاہی سے تعلقات :

پہلے ذکر آچکا ہے کہ سلطان محمد تغلق نے حضرت مخدوم جہانیاں کو شیخ الاسلام بنا کر ان کے تصرف میں چالیس خانقاہیں دیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر حج کے لئے تشریف لے گئے، خود فرماتے ہیں کہ اگر میں ان خانقاہوں کو چھوڑ کر حج کو نہ چلا جاتا تو مفرور ہو جاتا، اور کچھز میں پڑا رہتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۴۵)۔

حج اور سیاحت کے بعد ہندوستان واپس آئے، تو سلطان فیروز شاہ کو ان کی ذات اقدس سے بڑی عقیدت پیدا ہوئی، چنانچہ شمس سراج عقیف اپنی تاریخ فیروز شاہی میں رقمطراز ہے.....

حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے یا تیسرے سال اوچے سے

سلطان کی ملاقات کے لئے تشریف لاتے، دونوں کے درمیان بے حد محبت تھی، دونوں اس محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے، جب حضرت سید جلال الدین اُوچہ سے تشریف لاتے، اور فیروز آباد کے قریب پہنچتے تو بادشاہ مندنک استقبال کے لئے جاتا، اور جب دونوں میں ملاقات ہوئی، بادشاہ حضرت سید کو بڑے اعزاز و اکرام سے شہر میں لاتا، وہ کبھی تو منارہ سے متصل کوٹک معظم کے اندر شفا خانے میں کبھی شہزادہ فتح خان مرحوم کے حظیرے میں قیام فرماتے، جب سید السادات اپنی قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق سلطان فیروز کی ملاقات کے لئے تشریف لاتے اور جیسے ہی وہ محلِ حجاب میں پہنچ کر سلام کرتے، سلطان اپنے رتبہ کے باوجود تخت گاہ پر کھڑا ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ پیش آتا، پھر دونوں جام خانہ کے اوپر جا کر بیٹھتے، جب حضرت سید واپس ہوتے، اس وقت بھی فیروز شاہ جام خانہ کے اوپر تعظیم کے لئے کھڑا ہو جاتا اور جب تک کہ حضرت سید محلِ حجاب تک نہ پہنچ جاتے، اسی طرح کھڑا رہتا، یہاں پر حضرت سید سلطان کو سلام کرتے اور سلطان سلام کا جواب دیتا، جب حضرت سید نظروں سے غائب ہو جاتے، اس وقت سلطان اپنے تخت پر بیٹھتا، سبحان اللہ! کیسا ان ادب تھا جو سلطان حضرت سید کے لئے بجالاتا تھا، سلطان بھی دوسرے تیسرے روز حضرت سید کی قیام گاہ پر ملاقات کے لئے جاتا اور دونوں میں بڑی محبت آمیز گفتگو ہوتی۔

اُوچہ اور دہلی کے باشندے اپنی اپنی حاجت اور غرض حضرت سید کی خدمت میں پیش کرتے اور اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان باتوں کو قلم بند کر لیں، اور جب سلطان ملاقات کے لئے آتا تو وہ ضرورت مندوں کے کاغذات اس کی خدمت میں پیش کرتے، سلطان ان کاغذات کو پڑھ کر ہر حاجت مند

کی حاجت روائی کرتا، کچھ دنوں قیام فرما کر حضرت سید اُوچہ واپس ہوتے تو بادشاہ ایک منزل تک ان کو پہنچانے کے لئے جاتا۔ (صفحہ ۱۶-۵۱۳)۔

۶۳ء میں سلطان فیروز شاہ جام اور بابنہ کے خلاف ٹھٹھہ پر حملہ آور ہوا، تو حضرت مخدوم جہانیاں ہی کی مساعی ہیلہ سے سلطان اور اہل ٹھٹھہ کے درمیان صلح ہوئی، شاہی فوج کے محاصرہ سے ٹھٹھہ میں قحط پڑنے لگا تو وہاں کے لوگ حضرت مخدوم جہانیاں کی مداخلت کے خواہاں ہوئے، ان کی دعوت پر حضرت مخدوم اُوچہ سے ٹھٹھہ فیروز شاہی لشکر میں تشریف لائے، عقیقہ کی تاریخ فیروز شاہی میں ہے.....

حضرت سید جب لشکر میں پہنچے تو تمام اہل لشکر نے دل و جان سے قدم بوی کی کوشش کی، حضرت سید نے ان سے فرمایا، بابا اطمینان رکھو، ان شاء اللہ چند روز میں فتح ہوگی، جب آگے بڑھتے تو سلطان فیروز نے نہایت خلوص اور عقیدت سے استقبال کیا، اور بہت ہی اعزاز و اکرام کے ساتھ لشکر میں لایا، دونوں نے مصافحہ کیا، حضرت سید جلال الدین نے فرمایا، ایک پارسا اور صالحی عورت ٹھٹھہ میں موجود تھی، اس کی دعا کی برکت سے ٹھٹھہ فتح نہیں ہوتا تھا، میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، لیکن وہ پاک دامن درمیان میں حائل ہو جاتی تھی، اب تمہیں روز ہوئے کہ اس عورت نے جنت کی راہ لی اور امید ہے کہ ٹھٹھہ فتح جلد ہو جائے گا، اہل ٹھٹھہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سید جلال الدین شاہی لشکر میں تشریف فرما ہیں تو ان کی خدمت میں متواتر بیانات روانہ کئے اور اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا۔ حضرت سید نے بھی ان کی خاطر سلطان سے کہہ کر ان کو مطمئن کیا اور سلطان فیروز شاہ نے بھی اہل ٹھٹھہ کو ان کے مطالبات سے دو چند عطا فرمایا۔ (صفحہ ۲۴۱)۔

ایک بار ۱۷۷۷ء میں حضرت مخدوم جہانیاں نے دہلی کو اپنی آمد سے شرف بخشا، اس وقت سلطان فیروز شاہ سومانی کی ہم میں دار السلطنت سے باہر تھا، اس لئے حضرت

دو لیکن یہ بھی فرمایا کہ فقہ میں ہے کہ جو شخص بادشاہوں سے خرچ لے کر حج کو جاتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۵)۔

اسی قیام کی مدت میں عید الاضحیٰ بھی آگئی، حضرت مخدوم جہانیاں نے عید الاضحیٰ کا دن جس طرح گزارا اس کی تفصیل ناظرین کے لئے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔

عید الاضحیٰ کی صبح صادق ہوئی تو صبح کی نماز ادا کی نہ تو اسے اسمائے الہی کے ورد سے فارغ ہوئے تو طلوع آفتاب سے پہلے مسئلے سے اٹھے، غسل فرمایا، اور جب آفتاب

کسی قدر بلند ہوا تو پاکی میں سوار ہو کر عید گاہ کی طرف روانہ ہوئے، معتقدین بھی ساتھ تھے۔ نکیر کہتے جاتے اور مہر ایوں سے بھی نکیر کہلواتے، راستہ آہستہ آہستہ طے کرتے،

عید گاہ کے قریب پہنچے تو پاکی سے اتر پڑے، تازہ وضو کیا، ریش مبارک میں نکسکی کی، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت تک کچھ زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، محراب کے سامنے

پہلی صف میں جا کر تشریف فرما ہوئے، معتقدین پیچھے بیٹھ گئے، فجر کی نماز کے بعد کے اوراد و وظائف پڑھتے رہے، خطیب نے آنے میں تاخیر کی تو فرمایا بقر عید کی نماز جلد

ہونی چاہیے تاکہ قربانی جلد ہو، اور جانور بے چارے قید میں نہ بندھے رہیں، ذبح ہو کر وہ اپنی منزل مراد کو پہنچ جائیں، پھر خادم خاص کو بلا کر کہا کہ دارودعہ مطبخ سے تاکید کر دو کہ

مسلم پھیرتے ہی جا کر قربانی کرے تاکہ ہم یاروں کے ساتھ قربانی کے گوشت سے کھانا کھائیں، اس لئے کہ یہ مستحب ہے، اس اثنا میں سلطان فیروز شاہ کا وزیر خانجہاں

آیا، اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تمہاری قربانیاں شروع ہے، جواب دیا، مشروع ہے۔ پھر پوچھا موئے ہند سوتی ہے یا ریشی؟ جواب دیا سوتی۔ پھر فرمایا تم اپنے بال کے جوڑے کھول کر

آگے ڈال دینا ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے تم اپنے بال کو کھول دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ تہجد کریں۔

اسی سلسلہ میں فرمایا بعض نادان ریشم کے کپڑے پہن کر نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، اسی درمیان میں سلطان فیروز شاہ کے قاضی القضاۃ

مخدوم جہانیاں کو سلطان کی ملاقات کے لئے دہلی میں دس مہینے رکنا پڑا، اس اثنا میں دہلی کے باشندے اور دوسرے مقامات کے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مذہبی اور

روحانی فیوض حاصل کرتے رہے۔ مجلسوں میں کبھی درس و تدریس ہوتی کبھی شرعی اور فقہی مسائل کی تشریح ہوتی کبھی اخلاق و معاشرت کو سنوارنے کی تعلیم دی جاتی، اور کبھی

صوفیانہ غوامض و دقائق بیان کئے جاتے، ان تمام غلوغلوں کو حضرت مخدوم جہانیاں کے ایک مرید سید علاء الدین علی بن سعد حسینی نے جامع العلوم کے نام سے مرتب کیا تھا،

جس کا اردو ترجمہ الدر المنظوم ۸۵۵ صفحے پر مشتمل ہے۔

سلطان کی عدم موجودگی میں وزراء اور شہزادے ہر قسم کی خاطر تواضع میں لگے رہے، سلطان فیروز شاہ کا لائق وزیر خانجہاں قدم بوی کے لئے آیا تو اثنائے گفتگو میں اس کو نصیحت کی کہ وہ عدل و انصاف میں شریعت کا دامن کسی حال میں نہ چھوڑے۔

(الدر المنظوم، صفحہ ۳)۔

خانجہاں دوسری مرتبہ آیا تو بادشاہ کی طرف سے چونتیس جوڑے کپڑے لایا، حضرت مخدوم نے ان کو دیکھ کر فرمایا اگر مشروع ہیں تو پہنوں گا، ورنہ بچوں کی والدہ کے لئے رکھ چھوڑوں گا، خانجہاں نے قسم کھائی کہ مشروع ہیں، حضرت مخدوم جہانیاں کو

جب اطمینان ہو گیا تو کپڑے قبول کر لئے، اور فرمایا میں بادشاہ کا دیا ہوا کپڑا پہن لیتا ہوں کہ بادشاہ کا حکم بجالا نا واجب ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۳۱)۔

دہلی ہی کے قیام کے زمانے میں حضرت مخدوم جہانیاں کے ایک بھائی سید صدر الدین سلطان فیروز شاہ سے جا کر کشانی لشکر میں ملے وہاں سے حضرت مخدوم

جہانیاں کے پاس آئے تو عرض کیا کہ سلطان نے ان کو ایک گاؤں دو ہزار ٹکے اور خلعت عطا کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۰)۔

ایک بار ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ میں نے حج کی نیت کی ہے، آپ سلطان کو لکھ دیں کہ مجھ کو زور اور اعانت کرے۔ یہ سن کر منشیوں سے فرمایا، سلطان کو لکھ

صدر جہان نے قدم بوسی حاصل کی، اور نماز کے بعد اپنے یہاں مدعو کیا، نماز شروع ہوئی تو خطیب سے دوسری رکعت کی تکبیر میں سہو ہو گیا، نماز کے بعد علماء نے سہو کے بارہ میں حضرت مخدوم جہانیاں سے رجوع کیا، فرمایا عیدین کی تکبیریں واجب ہیں۔ مناسب تو یہ ہے کہ نماز پھر سے پڑھی جائے۔ لیکن مجمع کثیر ہے، اعادہ میں لوگوں کو زحمت ہوگی، اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں، ابھی وہ نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ دست بوسی کے لئے لوگوں کا ہجوم ہوا، ہر طرف ایک شور مچا ہو گیا، مشکل سے پاکی لائی گئی، اور جب پاکی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو لوگ پاکی کے ساتھ دوڑتے تھے، کوئی پاکی کو چومتا اور کوئی پاکی اٹھانے والوں کو چومتا، ہجوم زیادہ بڑھا تو خدام نے لوگوں کو منتشر کیا کہ ہجوم کی کثرت سے کوئی ہلاک نہ ہو جائے۔

صدر جہاں بھی پاکی کے ساتھ ساتھ تھے اور جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں ائمہ، علماء، قضاۃ، صدور اور دوسرے اکابر پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے اٹھ کر تعظیم کی، اثنائے گفتگو میں حضرت مخدوم نے صدر جہاں کو مخاطب کر کے فرمایا، مکبر اکبر اب رہا کہتے ہیں، ان کو منع کرو۔ یہ لفظ کفر کا ہے۔ اکبر شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پھر فرمایا، مستحب یہ ہے کہ مؤذن صاحب علم اور مفتی ہوتا کہ فتویٰ بھی دے سکے، گفتگو مختلف موضوع پر ہوتی رہی، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی، اشراق پڑھ چکے تو صدر جہاں نے شربت کا ایک پیالہ پیش کیا، شربت دیکھ کر فرمایا عید الانبی میں قربانی کے گوشت سے شروع کرنا سنت ہے، صدر جہاں نے فوراً کباب کی ایک سیخ سینکوائی، اسی سے شروع کیا، اور ہمراہیوں کو بھی کھانا شروع کرنے کو کہا، اس کے بعد صدر جہاں نے دسترخوان چھوایا، کھانے کے بعد تمام لوگ رخصت ہوئے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۶۴-۷۵)

سلطان فیروز شاہ جب ممہم سے واپس آیا تو اس نے شہزادہ محمود خان کو حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کر شایعہ کل میں لے آئے، تاکہ ان کی زیارت

جلد از جلد ہو سکے، لیکن حضرت مخدوم جہانیاں کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اس لئے انہوں نے شایعہ کل میں جانا پسند نہیں فرمایا، شہزادہ محمود خان جب رخصت ہونے لگا تو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کو کلاہ پہنائی، اور کچھ شیرینی بطور تبرک دی، سلطان فیروز شاہ نے پھر اور دوسرے شہزادوں اور ارکان سلطنت کو بھیجا کہ وہ شایعہ کل میں ضرور تشریف لائیں، چنانچہ اس اصرار کے بعد وہ شایعہ کل میں منتقل ہو گئے۔ جہاں شہزادے اور عہدیدین سلطنت برابر خدمت میں حاضر رہتے تھے۔

(الدر المنظوم صفحہ ۷۹-۸۰)

ایک روز شہزادہ مبارک خان اپنے لڑکوں کے ساتھ قدم بوسی کے لئے آیا تو اس کی ٹوپی پر نظر پڑی فرمایا ایسی ٹوپی پہننا روا نہیں۔ لڑکے بھی اسی طرح کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ تو بچے ہیں ان سے تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ان کے ولی سے باز پرس ہوگی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۸۰)

ایک روز جامع مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لے گئے، تو مؤذن نے اذان میں اکبر کی جگہ "اکبار" کہا، فرمایا یہ کفر ہے، سید الحجاب اور صدر جہاں کی توجہ اس طرف دلائی، سلطان کو خبر ہوئی تو مؤذن کو طلب کیا، اور اس کی جان کے لالے پڑ گئے، مؤذن حضرت مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہوا اور شایعہ عتاب کا ذکر کیا، حضرت مخدوم نے اس کی دیکھائی کہ اور فرمایا میں سلطان سے کہوں گا کہ تمہاری روٹی موقوف نہ کرے، لیکن اکبار نہ کہنا، اور نہ حی علی الصلوٰۃ کے بجائے حی علی الصلوٰۃ کہنا، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں۔

کئی بار سلطان فیروز شاہ نے بھی حاضری دی، پہلی دفعہ آیا تو حضرت مخدوم جہانیاں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے، جب تک نماز پڑھتے رہے، سلطان کھڑا رہا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، سلطان نے پھولوں سے بھری ہوئی ایک ٹوکری پیش کی، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان پھولوں کو

حاضرین میں تقسیم کر دیا، پھر سلطان کے آنے کا شکر یہ ادا کیا، اور دعائیں دیں۔

اس کے بعد سلطان سے نماز کی نیت، خانہ لعبہ کی زیارت، حضرت شیخ بہاؤ الدین کی بزرگی، خرقہ، مشائخ، دشمن نفس وغیرہ پر گفتگو رہی، اسی اثناء میں حضرت شیخ بہاؤ الدین نے ذکر کیا کہ پوتوں اور دوسرے لوگوں کے لئے سلطان سے کہہ کر وظائف مقرر کرائے، جب سلطان رخصت ہونے لگا تو اس نے حضرت مخدوم جہانیاں سے اپنے پوتوں کے لئے دعائیں کرنے کو کہا، انہوں نے ان کے لئے وہی دعائیں کیں جو حضرت رسول اللہ ﷺ بچوں کو دیا کرتے تھے، سلطان کو رخصت کرنے کے لئے حضرت مخدوم جہانیاں زردبان سے نیچے آنا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے دست مبارک پکڑ کر نیچے آنے سے روکا، حضرت مخدوم نے کہا تم جب مجھ سے ملے آئے ہو تو کچھ تو تمہاری تعظیم کروں، سلطان نے کہا واجب تعظیم تو آپ ہی ہیں، میں تعظیم کا مستحق نہیں، سلطان چاچا کو اس کے ساتھ آنے والے ارکان سلطنت بھی اسی طرح تعظیم و تکریم کا اظہار کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔

سلطان دوسری دفعہ آیا تو اس ملاقات میں کسی موقع پر حضرت مخدوم جہانیاں نے بعض اشعار پڑھے جو سلطان کو پسند آئے، ان کو خود بھی لکھا اور سیراج الحجاب سے بھی لکھوایا وہ اشعار یہ ہیں۔

ہمت بس بلند روزی کن
کہ من از تو ہمیں ترا خواہم
یہ ان کو غافل از دے بکر نان ست
وران دم کافرست اما نہاں است
مبادا غائبے پیوستہ باشد
در اسلام بر دے بستہ باشد
حضوری بخش اے پروردگارم

کہ من غائب شدن طاقت ندارم
(الدر المنظوم صفحہ ۸۳۶)۔

فیروز آباد یعنی دہلی سے رخصت ہوتے وقت دو روز پہلے لوگوں کے ہجوم سے بچنے کی خاطر سلطان خانہ کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی، نماز کے بعد سلطان سے ملے، بعض فقہی مسائل پر گفتگو ہوئی، پھر لوگوں نے کچھ عرضداشتیں سلطان کی خدمت میں پیش کیں، جن کو اس نے قبول کیا، اسی اثناء میں سلطان خانہ میں آخری ملاقات کے لئے لوگوں کا ہجوم بڑھا، تو حضرت مخدوم جہانیاں نے ایک درجہ سے ردے مبارک نکال کر لوگوں سے فرمایا، السلام علیکم، میں نے تمہارے بھائی (یعنی سلطان) اور تمہارے دین کو خدا کو سونپا، تم بھی مجھ کو خدا کو سونپو، پھر لوگوں کے لئے دعائیں کیں، اتوار کے روز اشراق کے بعد فیروز آباد سے نکل کر کوٹک شکار عرف جہاں نما آئے، اس وقت سلطان کی طرف سے کھانا آیا، حضرت مخدوم جہانیاں نے ایام بیض کا روزہ رکھا تھا۔ لیکن اور لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس موقع پر فرمایا مقطع اور دوسرے ملوک کو رشوت دینا یا ان کی مالی مدد کرنا بالکل جائز نہیں، بادشاہ کے لئے بھی یہ باتیں حرام ہیں، ہدیہ لینا روا بلکہ سنت ہے، بشرطیکہ یہ ہدیہ رشوت نہ ہو، کسی احسان یا معاوضہ کی خاطر نہ دیا گیا ہو، صرف خدا کی خوشنودی کے لئے پیش کیا گیا ہو، البتہ ہدیہ میں کفار کا کھانا قبول کرنا ممنوع ہے کچھ لوگ ساتھ تھے، تہجد کے وقت ان کو رخصت کیا، لیکن پھر بھی کچھ..... رہ گئے، چاشت کی نماز کے بعد چھوٹے شہزادے رخصت کرنے کے لئے آئے، ان کے جسم پر ریشم کا لباس دیکھ کر فرمایا ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اس لباس کے پہننے کا وبال چھوٹے شہزادوں کے ولی پر ہوگا۔ پھر ۱۷ محرم الحرام ۸۲ھ کی صبح کی نماز کے بعد آج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض معتقدین نے قدم چومنا چاہا، لیکن چومنے نہ دیا۔

(الدر المنظوم صفحہ ۸۵۵-۸۵۱)۔

فیروز شاہ پر بزرگان دین کے اثرات :

حضرت مخدوم جہانیاں کی محبت سے سلطان فیروز میں جو لاہوئی، اس کے اثرات اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ظاہر ہوتے رہے، وہ حضرت فرید الدین گنج شکر کے نواسے شیخ الاسلام شیخ علاؤ الدین کا مرید تھا، لیکن اپنے تمام معاصر مشائخ و صوفیہ سے بھی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ملتا رہا، انہوں نے جو نصیحتیں کیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی، شمس سراج عقیق کی تاریخ فیروز شاہی میں ہے.....

”سلطان نے اپنے تمام عہد حکومت میں اولیاء کرام کی متابعت کی، آخر زمانے میں مخلوق بھی ہو گیا تھا، اس نے ہر وقت مشائخ کی پیروی کی اور ان کی محبت کا دم بھرتا رہا۔“ (صفحہ ۳۷۱)۔

سلطان حضرت شرف الدین احمد میری، حضرت چراغ دہلی رحمہ اللہ اور حضرت قطب الدین منور کے پند و نصائح سے بھی مستفیض ہوتا رہا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو ص ۹۳-۹۴ و تاریخ فیروز شاہی، از شمس سراج عقیق صفحہ ۲۹-۷۸)۔

اور ان تمام بزرگان دین ہی کے فیوض و برکات کی وجہ سے اس میں شریعت اور سنت کی پابندی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اور اس نے اپنے دور حکومت میں شریعت کے احیاء اور بدعات کے قلع قمع کرنے میں پوری کوشش کی، اسی سلسلہ میں اس نے ایک رسالہ فتوحات فیروز شاہی قلمبند کیا، اس کا آغاز اس طرح کرتا ہے.....

”حمد ہے حد اور شکر ہے شمار اس خالق غفور و شکور کا ہے جس نے مجھ بے چارے مسکین فیروز بن رجب محمد شاہ بن تعلق شاہ کے غلام کو سنت رسول کو زندہ کرنے، بدعنوان کو مٹانے، بری باتوں کو دور کرنے، حرام چیزوں کو روکنے اور فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق بخشی۔“

فیروز شاہ نے شریعت کی پابندی کی خاطر جو اقدام کئے، اس کی پوری تفصیل فتوحات فیروز شاہی میں ملے گی، ایک جگہ قطر ازا ہے.....

”گزشتہ زمانے میں بیت المال میں ناشروع اور حرام مال جمع کیا جاتا تھا، مثلاً ترکاریوں کی منڈی دالوں کے بازار، قصاب، طب و دشا، پھولوں کے فروخت، پان، غلہ، چھلی، ندانی، صابون سازی، ریساں فروشی، روغن گری، خشک پنے، نہ بازاری، قمار بازی، داو گی، چرائی..... وغیرہ پر چنگی لی جاتی تھی، ہم نے دفاتر دیوان کو ہدایت کر دی کہ ان تمام چنگیوں کی وصولی کو ختم کر دیں اور کوئی وصول کرے تو اس کو سزا دیں، اور بیت المال میں جو مال آئے وہ شرع مصطفیٰ ﷺ اور کتب دینیہ کے مطابق ہو۔ اور وہ یہ ہیں، خراج ارضی، عشر، زکوٰۃ، جزیہ، لاوارثوں کا مال، غنیمت اور معدنیات کاخس اور جو مال کلام پاک کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ بیت المال میں جمع نہ کیا جائے۔“ (فتوحات فیروز شاہی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ صفحہ ۹)۔

معاشرتی اصلاح کے سلسلہ میں اس کی مساعی جلیلہ ملاحظہ ہوں.....

”شہر کے مسلمانوں میں ایک ایسا رواج ہو گیا تھا جس کو اسلام جائز نہیں رکھتا ہے، حبرک دنوں میں عورتیں پانگی، چمکڑے، ڈولے، مگھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر اور پیادہ جوق در جوق شہر سے باہر آتی تھیں، اور مزاروں پر جاتی تھیں، بد معاش اور دواش لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کی خاطر ان عورتوں کو چھیر کر تفتہ و فساد پیدا کرتے، عورتوں کا باہر جانا شرعاً ممنوع ہے، ہم نے حکم دیا کہ کوئی عورت مزار کی زیارت کو نہ جائے۔ اگر کوئی جائے تو اس کی سزا کی جائے، حق تعالیٰ کی عنایت سے اب بدعت دور ہو گئی۔“

(فتوحات فیروز شاہی صفحہ ۱۱)۔

کھانے، پینے، لباس و پوشاک اور روزمرہ کی دوسری چیزوں میں بھی شریعت کی پابندی کا لحاظ رکھا، چنانچہ لکھتا ہے.....

”گزشتہ زمانے میں دستور یہ تھا کہ چاندی اور سونے کے برتنوں کو دسترخوان پر استعمال کرتے تھے اور تلواروں کے قبضہ اور ترش کو سونے سے مرصع کرتے تھے، اس کی ممانعت کر کے میں نے اپنے ہتھیاروں کو شکاری جانوروں کی ہڈی سے مرصع کیا، اور وہ برتن استعمال کئے جو شریعت میں جائز ہیں۔

گزشتہ زمانے میں یہ دستور تھا کہ کپڑوں پر تصویر بناتے تھے، اور ان کو شاہی خلعت کے طور پر لوگوں کو پہناتے تھے، اسی طرح لہام، زین، سواری کے پیڑ، عود کی انگلیٹیوں، طشت، پیالہ، صراحی، لوٹا، خیموں، پردوں، تخت، کرسی اور تمام ساز و سامان پر تصویریں بناتے تھے، خدا کے حکم و ہدایت کی بنا پر میں نے حکم دیا کہ ان چیزوں سے ان تصویروں کو منادیں، اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہیں ان کو بنائیں، اور گھروں اور محلوں اور دیواروں پر جو تصویریں بنائی گئی ہیں ان کو بھی منادیں۔

اس سے پہلے بڑے لوگوں کا لباس ریشمی اور زردوزی کا ہوتا تھا، جو شرعاً جائز نہیں، خدا کی توفیق سے تمام لباس رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے موافق ہو گئے، اور زردوزی کے جھنڈے اور زربفت کی ٹوپیاں جن کا عرض چار انگلی سے زیادہ نہ ہو، جائز قرار دی گئیں، اور جو لباس خلاف شریعت اور ناجائز تھے، وہ مناد دیے گئے۔“ (فتوحات فیروز شاہی صفحہ ۱۲، ۱۳)۔

مندرجہ بالا تمام حقائق کی تصدیق شمس سراج عقیف بھی کرتا ہے۔ اپنی تاریخ فیروز شاہی میں رقمطراز ہے۔

”سلطان فیروز شاہ نے خدا کی عنایت و مہربانی سے ممالک محروسہ سے تمام غیر مشروع امور کو جو خلاف احکام شرع ملک میں رائج تھے دور کیا، فیروز شاہ نے ہر رسم و رواج کو جو خلاف شرع نظر آیا، قطعاً موقوف کر دیا۔

سلاطین کے خلوت خانہ میں مصور نقاش کیا کرتے تھے، تاکہ خلوت کے وقت بادشاہ کی نظر ان تصاویر پر پڑے، فیروز شاہ نے خوف خدا کی وجہ سے حکم دیا کہ اس خلوت خانہ میں اس قسم کی نقاشی نہ کی جائے، بلکہ بجائے تصاویر کے باغات و مناظر قدرت کے نقش و نگار بنائے جائیں۔

سلاطین قدیم کے محلات میں لوہے، تانبے، چاندی اور سونے کے بت اور دوسری متوسلین رکھی جاتی تھیں، بادشاہ نے ان کو خلاف شرع خیال فرما کر ان کو دور کیا۔

اسی طرح پہلے سلاطین سونے اور چاندی کے ظروف میں خورد و نوش کرتے تھے، لیکن فیروز شاہ نے ان کو بھی خلاف شرع خیال کر کے اپنے یہاں سے علیحدہ کر دیا، اور پتھر اور مٹی کے برتن استعمال کرنے شروع کئے، اسی طرح مراتب کے علم و نشان پر تصویریں بنائی جاتی تھیں، بادشاہ نے اس رسم کو بھی قطعاً موقوف کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ علماء و مشائخ ہر وقت بادشاہ کے قریب رہتے تھے، اسی لیے فیروز شاہ کو ہمیشہ مکروہ و حرام اشیاء و افعال کا علم رہتا تھا، بلکہ یہ مقدس گروہ ممالک محروسہ کے ہر محصول کے تعلق جواز و عدم جواز کی رائے سے بادشاہ کو مطلع کرتا تھا، اور فیروز شاہ ہر نامشروع محصول سے دست کش ہو جاتا اور اس طرح بے حد نقصان برداشت کرتا۔ (تاریخ فیروز شاہی صفحہ ۳۷)۔

فیاضی :

بادشاہ یا معتقدین کی طرف سے حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس بدیئے آتے تو ان کو قبول کر لیتے، ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے فتوح آجاتی ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں، کیونکہ شیخ مکہ عبد اللہ یافعی رحمہ اللہ، شیخ مدینہ عبد اللہ المطری اور دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ فتوحات قبول کر کے دوسروں تک پہنچا دو، اور کچھ اپنی ضرورت کے لئے رکھو،

اسی پر برابر عمل رہا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۲۳۸)۔

مکہ معظمہ سے شیراز تشریف لے گئے تو ایران کے بادشاہ نے سونے اور چاندی کے سکے طشت میں پیش کئے لیکن یہ تمام سکے ان ہمراہیوں کو دیدیے جو مقروض تھے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۶۴)۔

شیرازی میں ایک شاگرد نے جو حضرت مخدوم جہانیاں سے مصاحب پڑھتا تھا، کئی ہزار دینار پیش کئے لیکن یہ تمام دینار ان ہمراہیوں کے حوالے کر دیے، جن کو اپنی لڑکیوں کی شادیاں انجام دینی تھیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵۲)۔

رشد و ہدایت کے زمانے میں دن بھر تفتنی چیزیں آتیں رات تک تقسیم کر دی جاتیں، یہاں تک کہ خانقاہ میں پانی بھی نہیں رہتا، فرماتے یہی ترک و تجرید باطن میں محبت پیدا کرتی ہے۔ پھر محبوب کے سوا کسی اور چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۶۸)۔

جب کوئی چیز پاس نہیں ہوتی تو قرض لے کر مدد فرماتے، ایک بار ایک وظیفہ خوار سید شمس الدین مسعود عراقی نامی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کی کہ آج ان کو وظیفہ نہیں ملا ہے، خادم خاص کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ ابھی تک کہیں سے فوج نہیں آئی ہے، فرمایا بقال سے قرض لے کر وظیفہ دیدو، سید شمس الدین مسعود عراقی نے کہا کہ کافر سے قرض لینا مکروہ ہے، فرمایا حاجت کے وقت مسلمان اور کافر سے قرض لینا درست ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۷۸)۔

ایک بار ایک عرب آیا، اس نے کہا کہ میں لکھنؤ کی طرف جانا چاہتا ہوں مجھ کو زور راہ اور کپڑے دیجئے، اسی وقت ایک مرید ایک طشت میں بھر کر مصری تھنہ لایا، حضرت مخدوم جہانیاں نے عرب سے کہا کہ تم یہ لے لو، اس نے لے لیا، اور پھر کپڑے کا طلبگار ہوا، جسم مبارک پر جو کپڑا تھا وہ کسی نے عاریہ پہنا دیا تھا کہ وہ تھک ہو جائے اس لئے عرب سے فرمایا کہ یہ کپڑے میری ملک ہوتے تو میں تم کو دیدیتا۔ لیکن وہ عرب کسی

طرح راضی نہیں ہوتا تھا، خادموں نے اس پر غصہ کا اظہار کیا، عرب نے کہا اسے مخدوم آپ کے خادم مجھ کو مارنا چاہتے ہیں فرمایا، اگر وہ تمہیں ماریں تو مجھے مار ڈالنا، میں نے اپنا خون تجھے معاف کیا، اور اپنی گردن مبارک جھکا دی، عرب یہ غلط دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور قدموں پر گر پڑا، حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کو اپنے بغل میں لے لیا، اور اپنی ٹوپی پہنا کر رخصت کیا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۸)۔

جب کوئی بدیہ پیش کرتا تو اس کا بدلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور ادا کرتے، ایک بار ایک معتقد نے سونے اور چاندی کے ٹکے پیش کئے، جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس کو اپنی بارانی دیدی اور فرمایا حدیث صحاح میں ہے کہ جو شخص تمہارے لئے کوئی بدیہ لائے تو تم اس کو بدلہ ضرور دو اگر اس کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو تم اس کے لئے دعائیں کرتے رہو، یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جائے کہ بدیہ کا بدلہ ہو گیا۔

(الدر المنظوم صفحہ ۳۹)۔

مہمان نوازی :

جب کوئی ملے آتا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کھلاتے، فرماتے جو شخص کسی زندہ آدمی کی ملاقات کو آئے، اور اس کے یہاں کوئی چیز نہ چکھے تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۸۶)۔

کہیں سے کوئی مہمان آتا تو جب تک مقیم رہتا اس کے لئے کھانے پینے کا سامان اور نقد وظیفہ کا انتظام کر کے ایک حجرہ علیحدہ کر دیا جاتا۔ (الدر المنظوم صفحہ ۳۵)۔

عقود و رگزر :

خانقاہ اور قیامگاہ سے چیزیں اکثر چوری ہو جاتیں، لیکن صبر تحمل سے کام لیتے، ایک بار دہلی کے قیام کے زمانے میں کسی نے چادر چرائی، ایک معتقد نے کہا کہ چور کے لئے آپ بددعا کریں، بار بار چیز چالے جاتے ہیں، فرمایا ہرگز بددعا نہ کروں گا۔ بلکہ چور اگر آجائے تو میں چادر اس کو بخش دوں گا، میری بہت سی چیزیں مثلاً شکار، اور

مسمیہ وغیرہ چور اٹھا کر لے گئے لیکن میں نے کبھی بدو عانیہیں کی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۷۴)۔

غیر شرعی تعظیم سے پرہیز :

معتقدین غایت تعظیم و تکریم میں پاؤں چومنے کی کوشش کرتے، لیکن چوم نہیں دیتے، (الدر المنظوم صفحہ ۸۵)۔

بعض مریدین تعظیم میں سجدہ کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کو سجدہ کرنے نہیں دیتے، فرماتے غیر حق کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے، ہمارے مذہب میں سجدہ تحیت جائز نہیں۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷۶)۔

خاکساری :

ایک مرید نے مدح لکھی، اور قلمب عالم، شیخ اشیوخ اور سید السادات کے القاب لکھے، سن کر فرمایا مجھ کو گدائے عالم کہو۔ (الدر المنظوم صفحہ ۴۵)۔

معاصر صوفیہ کا احترام :

ایک بار حضرت مخدوم الملک شرف الدین احمد منیری نے حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس کفش بھیجی جس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کا کفش پاہوں، حضرت مخدوم جہانیاں نے اس کے بدلے میں اپنی دستار بھیجی، جس سے مراد یہ تھی کہ آپ میرے سرتاج ہیں۔ (مولی القلوب بحوالہ سیرۃ الشرف صفحہ ۱۵۱)۔

سمنان سے آکر حضرت جہانگیر سمنانی نے ان کی قدم پوسی کی تو بہت ہی شفقت سے ملے، اور فرمایا.....

”بعد از مدت بوسے طلب صادق بہ دماغ رسیده بعد از روزگارے نسیم

از گلزارے سیادت وزیدہ“۔

اس کے بعد حضرت جہانگیر کو بنگالہ حضرت شیخ علاؤ الدین لاہوری کی خدمت میں بھیجا۔ (لطائف اثری جلد دوم صفحہ ۹۴ خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۶۰ اور مرآۃ الاسرار

میں ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں نے حضرت شیخ علاؤ الدین لاہوری کے جنازہ کی نماز پڑھائی لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ حضرت مخدوم جہانیاں کی وفات ۸۵۷ھ میں ہوئی، اور حضرت شیخ علاؤ الدین کا وصال ۸۰۰ھ میں ہوا)۔

آج میں حضرت شیخ جمال الدین بھی ایک بلند پایہ بزرگ تھے، ان کے فضائل و مناقب کا ذکر ملفوظات میں اکثر آیا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں کے والد بزرگوار کو حضرت شیخ جمال الدین سے کچھ غلط تھی، لیکن حضرت مخدوم جہانیاں نے اپنے عقوان شباب میں درمیان میں پڑ کر یہ غلط دور کرا دی تھی، حضرت شیخ جمال الدین کی اولاد سے برابر شفقت و محبت سے پیش آتے رہے، اور ان کے لئے فیروز شاہ سے وظائف بھی مقرر کرائے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۵۱)۔

سماع :

سماع سے پرہیز کرتے اور فرماتے کہ سماع میں اختلاف ہے، لیکن اس شخص کے لئے مباح ہے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۹۸)۔

اشاعت اسلام :

غیر مسلم خصوصاً ہندو خدمت میں حاضر ہو کر شرف بہ اسلام ہوتے۔ ایک ہندو عورت مسلمان ہو کر ولیہ ہو گئی، تمام رات بیدار رہ کر عبادت کرتی، اور اکثر کہ معظّمہ جا کر خانہ کعبہ کے طواف میں روحانی لذت حاصل کرتی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۹۱)۔

حضرت مخدوم جہانیاں آج سے دہلی تشریف لاتے تو راستے میں بہت سے غیر مسلم ان کے دسب مبارک پر اسلام لاتے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۸۰)۔

ازدواجی زندگی :

حرم محترم بھی بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں، ایک موقع پر فرمایا ”لوگوں کی ماں تہجد کے وقت مجھ سے پہلے اٹھیں، اور جب وہ تہجد کی نمازیں پڑھ لیں تو دعا گو کو بیدار کر تیں لی بی بی ایسی ہی چاہیے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۷)۔

میں بخواب ہیں، ان میں شاہ عمر، شاہ محمود اور شاہ کبیر بڑے صاحب کشف و کرامات تھے۔ اور بہت مشہور ہوئے۔ حضرت کے ایک فرزند شاہ قطب عالم گجرات میں مدفون ہیں۔

حضرت مخدوم جہانیاں کے پوتے حضرت شیخ کبیر الدین بڑے صاحب دل تھے، ان کا شمار برگزیدہ اولیاء اللہ میں کیا جاتا ہے۔ (خزینۃ الاصفیاء جلد دوم صفحہ ۶۵)۔
وصال :

لطائف اشرفی میں ہے کہ رحلت کے وقت اٹھتر سال ایک مہینہ اور چھبیس روز کے تھے، سال وفات ۸۵۷ھ ہے، چہار شنبہ کا دن تھا، اسی روز عید الاضحیٰ بھی تھی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور غروب آفتاب کے وقت نالک حقیقی سے جا ملے۔ (لطائف اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۲)۔

مزار اقدس اُوج شریف میں ہے، جو ریاست بہاولپور میں ملتان سے ستر میل کے فاصلہ پر جنوب مغرب میں واقع ہے۔

ملفوظات :

حضرت مخدوم جہانیاں کے مختلف ملفوظات کے مجموعوں کے نام یہ ہیں.....

(۱) خزائنہ جلالی۔ (۲) سراج الہدایہ۔ (۳) جامع العلوم۔

خزائنہ جلالی کا ذکر تہذیب کروں اور کتب خانوں کی فہرستوں میں ہے۔ (اخبار الاخبار صفحہ ۱۳۳) فہرست ملفوظات فارسی بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی سوسائٹی صفحہ ۵۷)۔

لیکن یہ مجموعہ میری نظر سے نہیں گزر رہا، سراج الہدایہ کا ایک قلمی نسخہ ریاست رام پور کے کتب خانہ میں ہے۔ اس کے مرتب کا نام احمد برنی ہے، جو حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے، اس میں ۷۷۷ھ کے دس مہینوں کے ملفوظات ہیں جو حسب ذیل مختلف ابواب میں منقسم ہیں.....

باب اول در بیان احادیث پیغمبر ﷺ، باب دوم در بیان روایت پیغمبر

ایک اور موقع پر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ایک بار وہ عبادت میں مشغول تھیں کہ بے ہوشوں کی طرح سجدہ میں گر پڑیں، جب ہوش میں آئیں تو سجدہ سے اٹھیں، میں نے ان سے کہا جا کر وضو کرلو، کیونکہ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہنے لگیں، مجھ کو بے ہوشی نہ تھی، میں نے دل کی آنکھوں سے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ پھر تعظیم میں کیوں نہ سجدہ کرتی۔ بادشاہ مجازی کے لئے تو ہزاروں تعظیم کی جاتی ہے، بادشاہ حقیقی کی تعظیم سجدہ سے کیوں نہ کرتی۔ (الدر المنظوم صفحہ ۵۶)۔

اولاد :

بعض لوگوں کے نام یہ تھے، سید شمس، سید ماہ، سید صدر الدین، سید ناصر الدین، ان کی قبریں سکراور ٹھکری ہیں۔ (الدر المنظوم دیباچہ صفحہ ۶)۔

جبکہ سید ناصر الدین کے متعلق خزینۃ الاصفیاء میں ہے.....

”جامع بود میان علوم شریعت و طریقت و حقیقت و سیادت و نیابت و خوارق و کرامات و دروایت و رتبہ عالمی و مراتب بلند داشت، صاحب اولاد و تفر بود... در طریقت نسبت ارادت بہ پدر بزرگوار خود داشت و از دے خلافت و اجازت حاصل فرمود“ (جلد دوم صفحہ ۶۹)۔

مرآۃ الاسرار میں ہے.....

”حضرت سید جلال کی بہت سی اولاد تھی، اور ان کے اکثر فرزند ولایت کے مرتبہ کو پہنچے، ان میں سے ایک شاہ جلال بھی تھے جو اپنے بھائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے اُوج سے قنوج آ گئے تھے، اور اسی شہر میں سکونت اختیار کر لی، اپنے کشف و کرامات کی وجہ سے بڑی شہرت پائی، ان کے صاحبزادے بھی صورتی و معنوی کمالات کی وجہ سے مشہور ہوئے، قنوج اور نواح قنوج کے لوگ ان ہی کے سلسلہ ارادت سے منسلک رہے۔ اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ حضرت کے بعض فرزند دہلی کے نواح خشکار پور

گرفتار و مسائل دینی، باب سیوم در بیان فوائد و احکام شرع جملہ بصحت کتب و قصہ قوم لوط، باب چہارم حکایات، باب پنجم در بیان قصص انبیاء و بیان دعا و نماز برائے برادران حاجت، باب ششم در بیان احادیث مصابیح و فضائل میوہا، و خضریات بر حکم پیغمبر ﷺ و حدیث طبقات و بیان خرابی و یارہا، باب ہفتم باب ششم در بیان اشعار عربی و نظم و فضائل سورہ فاتحہ باب نہم مسائل متفرقہ۔

تمام ملفوظات میں سب سے زیادہ مفید دلچسپ اور مفصل جامع العلوم ہے جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں بار بار آچکا ہے، اس میں دہلی کے قیام (۸ ربیع الاول ۸۱۷ھ) سے ۸۱۸ھ الحرام ۸۲۲ھ تک کے ملفوظات ہیں، اس کا رد و ترجمہ الدرامنظمون فی ترجمہ ملفوظات الخدوم کے نام سے مولوی ذوالفقار احمد نقوی نے نواب سید نور الحسن بن نواب سید صدیق الحسن غیر مقلد صاحب کی فرمائش پر کیا، جو مطبع انصاری دہلی میں چھپا، اور ۸۵۵ صفحوں پر مشتمل ہے، اس میں تصوف کے تمام حقائق و معارف ہیں، ان کے علاوہ بکثرت ایسے شرعی، فقہی، اخلاقی اور معاشرتی مسائل بھی ہیں جن کے مطابق ایک مسلمان آج بھی اپنی روزمرہ زندگی کو روحانی، مذہبی اور اخلاقی طور پر سنوار سکتا ہے۔

تعلیمات :

گزشتہ صفحات میں حضرت مخدوم جہانیاں کی زندگی کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے ان سے ان کی تعلیمات کا اندازہ ہوگا، ملفوظات میں ایسے اوراد و وظائف بکثرت ہیں جن کی مداومت سے روحانی مدارج طے کئے جاسکتے ہیں، ان کے علاوہ بعض خاص خاص باتوں کا خلاصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

فقر :

فقر کے لئے حسب ذیل پچاس چیزیں ضروری بتائی ہیں.....

- (۱) توبہ۔ (۲) علم۔ (۳) حلم۔ (۴) عقل۔ (۵) معرفت۔ (۶) عافیت۔
- (۷) رحمت۔ (۸) قناعت۔ (۹) صدق۔ (۱۰) یقین۔ (۱۱) عبادت۔ (۱۲) ذکر۔

- (۱۳) زہد۔ (۱۴) تقویٰ۔ (۱۵) توکل۔ (۱۶) تفکر۔ (۱۷) رجا۔ (۱۸) صبر۔ (۱۹) شکر۔ (۲۰) سخاوت۔ (۲۱) خلوت و عزلت۔ (۲۲) رضا۔ (۲۳) اخلاص۔ (۲۴) بے چارگی۔ (۲۵) اخلاق۔ (۲۶) تواضع۔ (۲۷) خوف۔ (۲۸) اعتقاد۔ (۲۹) افلاس۔ (۳۰) تحمل۔ (۳۱) شوق۔ (۳۲) تجرد۔ (۳۳) لطف۔ (۳۴).....
- (۳۵) خشوع۔ (۳۶)..... (۳۷) تفصیل کے لئے دیکھو اس حقیر تالیف کا صفحہ ۶۰۔ (۳۸) ریاضت۔ (۳۹) شرف۔ (۴۰)..... (۴۱) سرمستی۔ (۴۲) ہمت۔ (۴۳) محبت۔ (۴۴)..... (۴۵) وصل۔ (۴۶) قرب۔ (۴۷).....
- ادب۔ (۴۸) اشتیاق۔ (۴۹) تسلیم۔ (۵۰) دیدار۔

نوٹ :

جونمبر خالی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سراج الہدایہ کے قلمی نسخہ میں الفاظ پڑھے نہیں جاتے۔

اگر مندرجہ بالا تمام چیزیں حاصل نہ ہو سکیں تو حسب ذیل چیزوں کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔

- (۱) توبہ۔ (۲) توکل۔ (۳) حمد۔ (۴) صبر۔ (۵) شرم۔ (۶) زہد۔ (۷) قناعت۔ (۸) تسلیم۔ (۹) صدق۔ (۱۰) رضا۔ (۱۱) دیدار۔ (۱۲) تفکر۔ (۱۳) ہیبت۔ (۱۴) شکر۔ (۱۵) عصمت۔

اگر یہ بھی حاصل نہ ہوں تو پھر مندرجہ ذیل چیزیں اختیار کی جائیں.....

- (۱) توبہ۔ (۲) عبادت۔ (۳) زہد۔ (۴) صبر۔ (۵) عرفان۔ (۶) شکر۔
- (۷) توکل۔ (۸) طلب دوست۔ ان میں ہر ایک صفت ایک ایک پیغمبر کے ساتھ منسوب ہے۔

اگر یہ چیزیں بھی حاصل نہ ہوں تو ایک سالک کے لئے سجادہ پر بیٹھ کر مشائخ کے گروہ میں شامل ہونا کسی طرح جائز نہیں۔ فقر کے ابتدائی دور میں مذکورہ بالا چیزوں

کے حاصل کرنے میں مشکلات درپیش ہوں تو دل سے حسب ذیل چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔

- (۱) غصہ۔ (۲) حسد۔ (۳) بخل۔ (۴) نفاق۔ (۵) شہرت پسندی۔ (۶) حرام چیزوں کے کھانے، پینے، لینے، سننے اور دیکھنے کا خیال۔ (۷) کابلی۔ (۸) انتقام۔ ان کو دور کر کے تواضع اختیار کرنا چاہیے۔
- شرائط ذکر :

- ذکر کے لئے چار شرطیں ضروری ہیں.....
 - (۱) تصدیق یعنی جو کچھ ذکر کی زبان پر ہواس کا یقین اس کے دل سے بھی ہو، اگر یہ تصدیق نہیں تو ذکر منافق ہے۔
 - (۲) تعظیم۔ یعنی زبان پر جو کچھ ہواس کی عظمت بھی دل میں ہو، اگر یہ تعظیم نہیں تو ذکر بدعتی ہے۔
 - (۳) حلاوت۔ یعنی ذکر سے پوری لذت اٹھائے، ورنہ وہ ریاکار ہے۔
 - (۴) حرمت۔ اگر ذکر کے وقت اس کی حرمت کا خیال نہ ہو تو ذکر فاسق ہے۔
- عقباتِ سالک :

عقبات کے معنی گھائیاں ہیں، راہِ سلوک میں مختلف قسم کی گھائیاں آتی ہیں، پہلی گھائی دنیا ہے، جب سالک راہِ سلوک میں گامزن ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے تو کہاں جاتا ہے، لوٹ آ۔ میرے پاس کتنے لڑائڈ ہیں، یہ میوے، یہ کپڑے، یہ عورتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، لیکن سالک ان سے منہ موڑ کر ان کو محض فانی چیزیں سمجھتا ہے، تو وہ منزل مقصود کی طرف بڑھتا ہے، ایک سالک کو ہمیشہ حق تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، کہ اس کو گھائیوں سے پار کر دے۔ (الدر المنظوم صفحہ ۱۰۱-۱۶۰)۔

مقاماتِ سالک :

سالک کے دو مقامات ہیں ابتدا اور انتہاء، مقام ابتدا تو یہ ہے، تو بہ دو طرح کی

ہے، ایک تو یہ کہ شریعت و طریقت کی مصعیتوں سے توبہ کرے یعنی حرام مکروہ چیزوں، بے ادبی اور اخلاقی ذمہ سے پرہیز کرے، اور دوسرے ماسوائے اللہ سے توبہ کرے، مقام انتہا تکمیل مع اللہ ہے، اور یہ قدیم یعنی باری تعالیٰ کو حاصل کرنے اور محدث یعنی دنیا کو چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے، وہ شخص کبھی عاقل نہیں جو نعمتوں سے لطف اٹھائے، اور نعمتوں کے دینے والے یعنی باری تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔

حالاتِ سالک :

ان مقامات کو طے کر کے ایک سالک میں تین حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔

سلوک، وقوف، رجوع۔

سلوک سے مراد وہ حالت ہے جس سے منزل مقصود کے مقامات طے ہوتے ہیں، ان مقامات کو طے کرنے میں توقف بھی ہوتا ہے، یا اس میں کسل پیدا ہو جاتا ہے۔ یا وہ دنیا سے اختلاط شروع کر دیتا ہے۔ تو پھر مقامات طے نہیں ہوتے۔

وقوف کا علاج رجوع ہے۔ یعنی سالک کو صابر و شاکر رہ کر پھر ایک بار تائب ہونا چاہیے۔ اور توقف کو دور کرنے کے لئے مفید مشاغل مثلاً درس و تدریس امامت، مساجد، کتب، مکاسب اور تعلیم صبیان اختیار کر لینا چاہیے۔ لیکن ان مشاغل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجالانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو۔

(الدر المنظوم صفحہ ۲۸-۲۸۵)۔

منازلِ سلوک :

ایک سالک کی چار منزلیں ہیں، ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت۔

منزل ناسوت نفس کی جگہ ہے، جب ایک سالک کے نفس سے اوصافِ ذمہ ذہل ہو جاتے ہیں تو وہ عالم ملکوت میں پہنچتا ہے، یہ دل کی جگہ ہے جس میں فرشتوں کی صفیں پائی جاتی ہیں، اس منزل سے گزر کر سالک عالم جبروت میں پہنچتا ہے، جو روح کی جگہ ہے، اس میں روح کی وہ تمام صفیں پائی جاتی ہیں جو حق تعالیٰ کی ذات سے

عطاء خرقہ خلافت صاحب ولایت دیا قنوج شد جوں در آنجا رسید از و جام
خلق بسیار شد از آنجا بموضع راجیکر کہ بر آب دریائے گنگ است متوطن
شد۔ (جلد دوم صفحہ ۶۳-۶۴)۔

حضرت سید علم الدین، سادات ترمذ میں تھے۔ قنوج وطن تھا، حضرت مخدوم جہانیاں سے مرید ہو کر ان کے حکم کے بموجب جو پنور آئے اور سلطان ابراہیم شرقی کی ملازمت میں منسلک ہو کر امراء میں داخل ہوئے، پٹہ پلاؤن (۴) جاگیر میں ملا، خزانہ

”از کامل ترین خلفاء و مریدان حضرت مخدوم جہانیاں است۔“

(جلد دوم صفحہ ۶۴)۔

شیخ سراج الدین، حافظ قرآن تھے، حضرت مخدوم جہانیاں نے ان کے پیچھے برسوں نماز پڑھی۔ (خزینۃ الاصفیا، جلد دوم صفحہ ۶۸)۔
وفات ۸۳۰ھ میں ہوئی، مزار کراچی میں ہے۔

وفات ۸۳۰ھ میں ہوئی، مزار کالپی میں ہے۔

سید اشرف الدین مشہدی، شیخ ابوتاج الدین کبرٹی، سید محمود شیرازی، سید سکندر بن مسعود، سید علاء الدین بن سعید حسینی (مرتب جامع العلوم) سید شرف الدین سامی اور مولانا عطاء اللہ بھی اکابر خفاء میں تھے۔ (لغات اشرفی جلد اول صفحہ ۳۹۶)۔
(ماخوذ از برصوفیہ ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

(ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

قریب کرتی ہیں، اس منزل کے بعد لاہوت ہے، جہاں ”خود“ سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔

یہ تمام منزلیں نفس، دل اور روح کے ذریعہ سے طے ہوتی ہیں، نفس شیطان کی جگہ ہے، دل فرشتوں کا مقام ہے۔ اور روح ”محفل نظرِ حقین“ ہے جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، جو دل کی متابعت کرے گا اس کو جنتِ نعیم حاصل ہوگی، اور جو روح کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کو خداوند کریم کے پاس جگہ طے کی۔

معرفت :

جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی حکمت کے لطائف اور اس کی محبت کے تقائق سے واقف ہو جاتا ہے۔ معرفت کا نور ہر قسم کے انوار پر غالب آتا ہے۔ نہ اس پر گناہوں کی تاریکیاں چھا سکتی ہیں، نہ اس کو شہوتوں کی خواہشیں کثیف بنا سکتی ہیں، نہ اس کو اذکار اور غفلت کا غبار چھا سکتا ہے۔ (الدر المنقول صفحہ ۲۲۲)۔

خلفاء :

حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو حضرت خدوم
جہانیاں کا بھی خلیفہ بتایا ہے۔ ان کا ذکر آگے آئے گا، بعض اور دوسرے خلفاء کے اسما
گرامی یہ ہیں.....

سید صدر الدین راجو قبال، حضرت مخدوم جہانیاں کے سنگے بھائی تھے، ان کی تعلیم و تربیت میں صاحبِ کرامت ہوئے۔ وفات ۸۴۲ھ میں ہوئی، مزار دہلی میں ہے۔

-4-

..... شیخ انہی راجگہری خزانہ الاصفیاء میں ہے۔

”مرید و خلیفہ حضرت مخدوم جہانیاں بود، آنحضرت وے رائے انتخاب انھی یاد می فرمود، وطن اصلی وے موضع زہرا از اعمال پرگنہ وے ریاض یاد سرکار اوہ است بعد

ان کو تبرک عنایت کرتے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۹)۔

جب دس سال کے ہوئے تو ان کے والد ماجد کا انتقال ۳۱ھ میں دولت آباد میں ہو گیا، اور یہیں پیر دھاک ہوئے، آج بھی ان کے مزار پر زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ ابتدائی تعلیم :

ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے پائی اور پھر دوسرے استاذ سے مصباح اور قدوری پڑھیں۔ (تحفہ احمدی صفحہ ۱۰۱)۔

نانا اور والد ماجد کی صحبت میں حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر برابر سنتے تھے، چنانچہ ایام طفلی ہی میں خواجگانِ چشت سے عقیدت پیدا ہو گئی۔ اور حضرت چراغ دہلی کے دیدار اور ملاقات کے مشتاق ہوئے۔ مراجعت دہلی :

جب حضرت گیسو دراز کے والد ماجد کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ان کی والدہ کو اپنے بھائی ملک الامراء سید ابراہیم مستوفی سے رجس پیدا ہو گئی اور دل برداشتہ ہو کر دولت آباد کی سکونت چھوڑ دی، اور بچوں کے ساتھ ۳۶ھ دہلی چلی آئیں، اس وقت حضرت گیسو دراز کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ بیعت :

دہلی پہنچنے کے بعد حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے سلطان قطب الدین کی جامع مسجد میں گئے، وہاں حضرت چراغ دہلی کو در سے دیکھا تو ان کے چہرہ مبارک کے جمال و انوار سے مسحور ہو گئے، اور ۱۶ رجب المرجب ۳۶ھ کو اپنے بڑے بھائی سید چندن کے ساتھ حضرت چراغ دہلی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تربیت :

بیعت کے بعد حضرت گیسو دراز کی خواہش ہوئی کہ مرشد کی جلد از جلد قدم پوسی کریں، لیکن بعض مجبور یوں کی وجہ سے یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، پھر بھی مرشد ان سے

بڑی شفقت سے پیش آتے، ایک مرتبہ مرشد نے ان سے فرمایا تم جب بھی میرے پاس آتے ہو تو بے وقت آتے ہو، میں اس وقت ملول رہا کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے کچھ بات چیت کیا کروں، حضرت گیسو دراز اس شفقت کو اپنے لئے بڑی دولت تصور کرتے رہے۔ (جوامع الکلم، ملفوظات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز از مرتبہ سید حسین المعروف سید محمد اکبر حسینی، مطبوعہ انتظامی پریس عثمان گنج صفحہ ۳۵)۔

مرشد کی ہدایت کے مطابق عبادت و ریاضت میں تدریجی ترقی کی، اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں :۔

”ایک بار اشراق کے بعد پاؤں کے لئے حاضر ہوا، حضرت خواجہ نے فرمایا صبح کی نماز کے لئے جو وضو کرتے ہو کیا وہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد تک باقی رہتا ہے، میں نے عرض کی جی ہاں، آپ کے صدقہ میں باقی رہتا ہے، فرمایا اچھا ہو جاؤ وضو سے دو گنا اشراق بھی پڑھ لیا کرو، میں نے کھڑے ہو کر عرض کی، آپ کے صدقہ میں پڑھوں گا، پھر فرمایا ای کے ساتھ شکر التہار اور استخارہ بھی پڑھ لیا کرو، جب چند روز اس کی پابندی کر چکا تو ایک روز فرمایا دو گنا، اشراق پڑھتے ہو، میں نے عرض کیا بلا ناغہ پڑھتا ہوں، ارشاد فرمایا، اگر اس میں چاشت کی بھی چار رکعت ملا دیا کرو تو نماز چاشت بھی ہو جایا کرے گی، میں نہیں کہتا کہ اور کسی وقت پڑھو، بلکہ بعد اشراق اسی وقت چاشت پڑھ لیا کرو تو چاشت بھی ہو جایا کرے گی۔

میں ہمیشہ رجب میں روزے رکھا کرتا تھا، ایک بار پوچھا کیا تم رجب میں روزے رکھا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، پھر پوچھا شعبان میں بھی؟ میں نے کہا کہ شعبان میں تو روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر اکیس دن اور رکھ لیا کرو پورے تین مہینے کے روزے ہو جایا کریں گے، میں نے گزارش کی کہ آپ کے صدقہ میں رکھوں گا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا۔ وہ

اس وقت تک حضرت شیخ سے بیت نہیں ہوئی تھی، مجھ پر برسم ہوئیں، کچھ سخت دست بھی کیا، میں نے ان سے عرض کیا آپ جو چاہیں کہیں لیکن شیخ نے جو کچھ فرمایا ہے، اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔

میں رمضان کے بعد شش عید کے روز سے بھی رکھا کرتا تھا، ان ہی ایام میں ایک دن قدم پوسی کے لئے حاضر ہوا۔ ارشاد فرمایا، ہمارے خواجگان صوم داؤدی نہیں رکھا کرتے، بلکہ صوم دوام رکھتے تھے، تم بھی صوم دوام رکھا کرو۔ (جوامع الکلم صفحہ ۳۹-۳۸)۔

باطن کو آراستہ کرنے کے علاوہ علوم ظاہری کی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا، کچھ کتابیں مولانا سید شرف الدین کبچلی کچھ مولانا تاج الدین بہادر اور کچھ مولانا قاضی عبدالمقتدر سے پڑھیں۔

ریاضت :

ذکر و فکر میں زیادہ لذت ملنے لگی تو گھر چھوڑ کر خلیفہ شیر خان جہاں پناہ کے ایک حجرہ میں آکر مراقبہ کرنے لگے اور یہاں دس برس تک ریاضت کی، یہیں سے مولانا قاضی عبدالمقتدر سے تعلیم حاصل کرنے جاتے اور وہاں سے مرشد کی پابوسی کے لئے پہنچتے، علوم باطن کے حاصل کرنے میں علوم ظاہر کی تحصیل سے دل برگشتہ رہنے لگا، اس لئے مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو علم ظاہر کی تعلیم اب چھوڑ دوں، اور علم باطن کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہوں، لیکن مرشد نے فرمایا بدایہ، زبدی، رسالہ شمسیہ، کشف اور مصباح خوب غور سے پڑھ لو۔ تم سے ایک کام لینا ہے۔ (سیر محمدی صفحہ ۱۶) ”تم سے ایک کام لینا ہے“ سے مراد تصنیف و تالیف کا کام ہے۔

مرشد کے حکم کے مطابق تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور انیس سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فارغ ہوئے اور جب ان علوم سے فراغت ہوگئی تو ریاضت شاقہ کی طرف توجہ کی، ”جنگانہ، دوگانہ، پانزدہ گانہ اور افرماتے، اور طی کے روزے رکھتے۔

حضرت چراغ دہلی اپنے مرید کی ریاضت سے بہت متاثر ہوئے، ایک موقع پر فرمایا کہ ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے مجھ میں شوریگی پیدا کر دی ہے اور پہلے زمانہ کے واقعات مجھے یاد دلادیتے ہیں۔ (سیر محمدی صفحہ ۱۶)۔

چنانچہ ان کی شفقت روز بروز بڑھتی گئی، ایک بار خود خلیفہ شیر خان تشریف لے گئے، اور اپنے محبوب مرید کو کچھ روپے بھی نذرانے میں پیش کئے، جس کے بعد سے حضرت گیسو دراز کی بڑی شہرت ہوئی اور باکمال صوفیہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کو جوانی میں ”مقام بیہ ان واصل و مقصد ایان کامل“ کا درجہ حاصل ہے (سیر محمدی صفحہ ۱۶)۔

ریاضت کا ذوق اتنا بڑھ گیا کہ انسانی آبادی چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر مجاہدہ کرنے لگے۔ (سیر محمدی صفحہ ۱۶)۔

خدمت مرشد :

عزلت و غمبول کی ریاضت کے بعد مرشد کی خدمت میں آکر ایک عرصہ تک رہے، اس زمانہ میں ان کے معمولات یہ تھے، علی الصباح اٹھ کر مرشد کو وضو کراتے، پھر خود وضو کر کے نماز صبح باجماعت ادا کرتے، اور جب تک مرشد اور او دو وظائف میں مشغول رہتے، طالبان حق کو سلوک کی تعلیم دیتے، اور جب مرشد کی مجلس منعقد ہوتی تو اس میں شریک ہوتے اور جب براخت ہوئی اور مرشد حجرہ میں عبادت میں مشغول ہوتے تو خود بھی ایک گوشہ میں بیٹھ کر یا حق میں مصروف رہتے۔ پھر چاشت کی نماز پڑھ کر تھوڑی دیر قیلولہ کرتے، اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت فرماتے، ظہر کا وقت آتا تو پہلے خود وضو کرتے پھر مرشد کو وضو کراتے۔ ظہر کی نماز کے بعد مرشد حجرہ میں تشریف لے جاتے تو خود بھی اپنے حجرہ میں آکر اور او دو وظائف میں مشغول رہتے۔ یہاں تک کہ سبہ پہر کا وقت ہو جاتا، مرشد کی مجلس پھر منعقد ہوتی، اس مجلس میں وضو کر کے شرکت کرتے، اور مرشد کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر مغرب تک تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے۔ مغرب کی نماز ادا بین ادا کر کے عشاء تک طالبان سلوک کو تعلیم دیتے۔ پھر بقدر سدر مق کھانا تناول

فرما کر سوجاتے۔ اور نصف شب کو بیدار ہو کر پہلے خود وضو کرتے پھر مرشد کو وضو کرتے۔ اور جب مرشد حجرہ میں داخل ہو کر حق کی یاد میں مشغول ہو جاتے تو خود بھی نماز تہجد ادا کر کے حجرہ کے باہر دروازہ سے پشت لگا کر ذکر و شغل میں مصروف ہو جاتے، اس وقت بھی پانی کا آفتابہ وغیرہ ساتھ رکھتے کہ جب مرشد صبح کی نماز کے لئے حجرہ سے باہر آئیں تو اس وقت وضو کے لئے سامان تیار ملے۔
(جوامع الکلم: دیکھو سیرت محمدی صفحہ ۶۵-۶۴)۔
شفقت مرشد:

پہلے ذکر آچکا ہے کہ ایک بار مرشد کی بالکی اور مریدوں کے ساتھ اٹھائی۔ ان کے گیسو بالکی کے پایہ میں الجھ گئے، لیکن تکلیف کے باوجود مرشد کے عشق و محبت میں خاموش رہے، اور غایت تعظیم میں بال کو بالکی کے پایہ سے نکالنا پسند کیا، جب مرشد کو اس کی خبر ہوئی تو مرید کی اس محبت و عقیدت سے بہت خوش ہوئے اور ایک شعر پڑھا جس میں ان کو گیسو دراز کے خطاب سے مخاطب فرمایا تھا۔

مرشد کو بھی اپنے مرید سے ہمیشہ بڑی محبت رہی، چنانچہ جب وہ اپنی وفات سے ایک سال پہلے باسور بادی کے مرض میں مبتلا ہوئے تو غایت تکلیف میں حضرت سید گیسو دراز ہی سے اپنی صحت کے لئے دعا کرائی، اور ان ہی کی دعاؤں کی برکت سے شفا پائی۔ (سیرۃ محمدی صفحہ ۱۸)۔

حضرت سید گیسو دراز اپنی عمر کے ۳۷ ویں سال خلع کے مرض میں مبتلا ہوئے، اور خون تھوکنے لگے اور اس کے ساتھ ہچکیاں بھی آتی تھیں، مرشد نے ان کے لئے دوا، طبیب اور تیماردار بھیجے اور روزانہ ایک آدمی ان کی خیریت دریافت کرنے کے لئے روانہ فرماتے، اور جب ان کو شفا ہوئی تو ان سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور اپنا کبیل عطا فرمایا، اس ملاقات کے بارہ میں سیرۃ محمدی کے مؤلف رقمطراز ہیں.....

”اپنا کبیل اپنے سامنے سے اٹھا کر حضرت مخدوم رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا

اور حضرت مخدوم کے ہاتھ مضبوط پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے لئے محنت و مشقت کرتا ہے تو کسی چیز کے واسطے کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، یعنی لوگوں سے بیعت لیا کرو، حضرت مخدوم نے سر نیچا کر لیا، اور خاموش رہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے قبول کر لیا؟۔ حضرت مخدوم نے عرض کیا، میں نے قبول کر لیا، پھر ارشاد فرمایا، قبول کر لیا؟ حضرت مخدوم نے عرض کیا قبول کیا، اس کے بعد آپ نے دو دستیں ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ کہ اپنے ظاہری اوراد ترک نہ کرنا دوسرے یہ کہ میرے متقلبین کے ساتھ رعایت و مراعات کرتا۔“ (صفحہ ۲۳)۔

سجادہ نشینی:

حضرت چراغ دہلی کا وصال ہوا تو ان کی میت کو حضرت سید گیسو دراز ہی نے غسل دیا اور جس پلنگ پر غسل دیا تھا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جد کر کے اپنی گردن میں ڈال لیں، کہ یہ میرا خرقہ ہے۔ حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کے سلسلہ میں ذکر آچکا ہے کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنا پسند نہیں فرمایا، لیکن سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ انہوں نے رطلت کے وقت حضرت سید گیسو دراز کو اپنی جانشینی کے لئے منتخب کیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھو سیرت محمدی صفحہ ۲۵-۲۴)۔

چنانچہ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین ہو کر سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سیرت محمدی میں ہے.....

”بعد زیارت سیوم ہندی شیخ رضی اللہ عنہ (یعنی حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ)

سجادہ ولایت پر جلوہ افروز ہوئے، اور اپنا ہاتھ بیعت کے لئے بڑھا دیا۔ طالبان حق و تقیین و ارشاد فرمانے لگے، جیسے کہ حضرت ہندی شیخ نصیر الدین محمود رضی اللہ عنہ متقلبین و ارشاد فرمایا کرتے تھے... زمانہ شہنشاہت میں

بہت سے علماء، صلحاء، سلاطین، جوانیں اور قسم قسم کی مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔“ (صفحہ ۲۶-۲۵)۔

علماء اور حضرت گیسو دراز :

دہلی کے علماء میں جب مولانا حسین حضرت گیسو دراز کے حلقہ بیعت میں داخل ہوئے تو مولانا حسین کی بہن کے ایک داماد نے حضرت گیسو دراز سے اپنی بدعتیگی کا اظہار کیا، اور مولانا حسین سے کہا کہ آپ سید محمد کے کیا مرید ہوئے، انہوں نے جواب دیا تم نے سید محمد کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ کیا چیز ہیں۔

دوسرے دن مولانا حسین، بہن کے داماد کے ساتھ حضرت گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ ایک تخت پر تشریف فرما تھے۔ سر پر عمامہ تھا اور ہاتھ میں سرخ چڑے کا پتکھا لئے ہوئے تھے۔ مولانا حسین کے دامان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ صاحب نعت ہوں گے تو پتکھا اور عمامہ مجھ کو عنایت فرمائیں گے۔ حضرت گیسو دراز کو کشف ہو گیا کہ مولانا حسین کے داماد کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے، اسی وقت ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا.....

مولانا سنو! بغداد میں ایک بازرگ تھا، وہ مجمع میں ایک گدھے کو لا کر کھڑا کر دیتا اور اس کی دونوں آنکھیں کپڑے سے باندھ دیتا، اور مجمع سے مخاطب ہو کر کہتا کہ تم میں سے کوئی کسی کی کوئی چیز چرالے تو میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اس تماشا میں ایک شخص کسی کی کوئی چیز چرا لیتا، اور وہ بازگیر گدھے کی آنکھ کھول کر اس سے کہتا کہ فلاں کی چیز کوئی چرا لے گیا ہے تو اس کو پکڑ لا، گدھاسب کو سونگتا پھرتا، اور جب چور کے پاس پہنچتا تو چور کے کپڑے دانتوں سے پکڑ لیتا، اور اس کو کھینچ کر بازیگر کے پاس لے آتا۔

اس قصہ کو بیان کر کے حضرت گیسو دراز نے فرمایا بڑی مشکل ہے، اگر کوئی اظہارِ کرامت کرے تو اس گدھے سے مانند ہے، اور اگر اظہارِ کرامت نہ کرے تو لوگ

اسے بے نعت کہیں، یہ کہہ کر مولانا حسین کے دامان کو پتکھا اور عمامہ دیا اور فرمایا لیجئے اور لے جائیے۔ مولانا حسین کے داماد تمیز ہوئے اور اسی وقت بیعت میں داخل ہو کر ذکر حق میں مشغول رہنے لگے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۱-۶۰)۔

دہلی کے مولانا نصیر الدین قاسم اپنے علم اور تقویٰ میں بہت مشہور تھے۔ ان کے استاد مولانا معین الدین کو ان پر فخر تھا۔ حضرت سید گیسو دراز کے بچے ان سے درسی کتابیں پڑھتے تھے، کبھی وہ مولانا نصیر الدین قاسم کے گھر پر ملے جاتے اور کبھی مولانا خود خانقاہ ہی میں آکر ان کو پڑھاتے، مولانا کو اپنی ابتدائی زندگی میں کسی سے عقائد نہ تھا، لیکن آخر میں حضرت سید گیسو دراز سے بیعت کر لی، مولانا معین الدین عمرانی کو بیعت کی خبر ہوئی تو مولانا نصیر الدین قاسم کو بلا کر کہا تم تو خود عالم تھے، پھر سید محمد کے مرید کیوں ہو گئے، مولانا نصیر الدین نے عرض کیا پہلے عالم تھا اب حضرت مخدوم کے سامنے مسلمان ہوا ہوں۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۲-۶۱)۔

ملک زادے بھی مذہبی اور روحانی استفادہ کے لئے برابر خدمت میں حاضر ہوتے رہتے، ایک بار ایک ملک زادہ آیا تو حضرت گیسو دراز کے ہاتھوں میں ان ہی کا لکھا ہوا ایک رسالہ تھا، ملک زادہ نے اس کو مانگ کر دیکھا تو اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ساتھ معیت ذاتی ہے، ملک زادہ کو یہ بات کھٹی، وہ دہلی کے مولانا قاضی عبدالمقتدر کے پاس گیا، اور ان سے عرض کیا کہ حضرت گیسو دراز نے لکھا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی ہے، حالانکہ کتابوں میں ہے کہ مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی ہے۔

مولانا قاضی عبدالمقتدر ملک زادہ کو کوئی تشفی بخش جواب نہ دے سکے۔ تو اس نے یہ بات سلطان فیروز شاہ تغلق کے کان تک پہنچائی، سلطان فیروز شاہ نے ملک عماد الملک کو بلایا اور اس سے دریافت کرنے کو کہا کہ سید محمد جادہ شریعت سے ہٹ تو نہیں گئے۔

سفر و کن :

دہلی میں تقریباً چوالیس سال کے قیام کے بعد تیور کے حملے کے زمانے یعنی ۸۰ھ میں گلبرگہ منتقل ہو گئے، دہلی سے گلبرگہ آتے ہوئے راستے میں بہادر پور، گوالیار، بھاندیر، ایرچہ، چندیری، کہنہایت، بڑودہ، سلطان پور، دولت آباد، اور آگستہ میں قیام فرمایا، دوران سفر میں ہر جگہ لوگ جوق در جوق استقبال کے لئے آتے، بھاندیر، کہنہایت اور دولت آباد کے ضابطوں یعنی حاکموں نے بھی پیشوائی کی، جہاں ٹھہرتے وہاں خواص و عوام دونوں حلقہ بیعت میں داخل ہوتے، اور حسب مراتب ان کو تلقین فرماتے۔

چندیری پہنچتے وہاں کے مفتی کے صاحبزادے قاضی خواجگی نے بھی جو بڑے ذی علم بزرگ تھے۔ بیعت کی، بیعت کے بعد ذکر کی تلقین کی خواہش ظاہر کی، تو حضرت گیسو دراز نے فرمایا ذکر کی تلقین میں میری ایک خاص روش ہے اور وہ یہ کہ طالب ذکر اپنے سر پر جنگل سے لکڑی لائے تو اس وقت میں ذکر کی تلقین کرتا ہوں، تم خود شیخ ہو، شیخ زادہ ہو، یہاں کے صدر ہو، جنگل سے لکڑی نہ لاسو گے جس شغل میں ہوا سی مشغول رہو۔

حضرت سید گیسو دراز اور فیروز شاہ بہمنی :

جب گلبرگہ کے قریب پہنچتے تو سلطان فیروز اپنے خاندان، امراء اور دربار کے علماء سادات، اور شاہی لشکر کے ساتھ استقبال کے لئے آیا اور ادب و احترام کے ساتھ گلبرگہ لایا، تاریخ فرشتہ جلد اول صفحہ ۳۱۶ میں ہے۔

”فیروز آباد میں سلطان (فیروز شاہ بہمنی) کو یہ خبر پہنچی کہ دہلی سے ایک سید عالی مقام عرش احترام میر سید محمد گیسو دراز دکن شریف لائے ہیں، اور سن آبا گلبرگہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔“

چراغ ز شمع بنی تافتہ

عماد الملک نے عرض کیا کہ میں حضرت منذوم کو جانتا ہوں میرے دو بچے میاں جیون اور میاں شاہین ان سے مرید بھی ہیں، پھر بھی حکم ہو تو تحقیق کروں، سلطان نے کہا کہ علماء کو جمع کرو اور مذکورہ بالا مسئلہ کی تحقیق کراؤ، جمعہ کے روز عماد الملک پرانی دہلی کی اس مسجد میں علماء کے ساتھ گیا، جہاں حضرت گیسو دراز جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے۔ لیکن عماد الملک علماء کے ساتھ مسجد میں اس وقت پہنچا جب حضرت گیسو دراز نماز پڑھ کر واپس جا چکے تھے۔ عماد الملک نے دہلی کے مشہور عالم مولانا سید علاؤ الدین کو حضرت گیسو دراز کی خانقاہ میں بھیجا کہ مسئلہ مذکور کے متعلق رد و تدرج کر لیں۔ چنانچہ مولانا علاؤ الدین خانقاہ آئے اور حضرت گیسو دراز سے بحث شروع کی کہ بعض اشخاص کہتے ہیں کہ آپ نے معیت سے معیت ذاتی مراد لی ہے، حضرت گیسو دراز نے فرمایا یاں یہی مراد ہے، علماء نے معیت حقیقی کہا ہے، معیت ذات سے علیحدہ نہیں ہے۔ اور نہ جدا ہو سکتی ہے تو اللہ کی جو معیت از روئے معیت ہوئی وہ از روئے ذات بھی ہوئی، اس کے علاوہ یہ معیت حقیقی اعتباری ہے، حقیقی نہیں۔ پس اعتبار ذات میں ہو یا صفات میں، اس میں کیا حرج ہے۔ مولانا علاؤ الدین کو اس جواب سے تشفی ہو گئی اور ان کے ساتھی بھی اس دلیل کو رد نہ کر سکے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۲-۶۱)۔

فیروز شاہ تغلق اور حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع :

سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے سلطان فیروز شاہ تغلق کو یہ بھی خبر پہنچی کہ حضرت گیسو دراز کی مجلس سماع میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھا کرتے ہیں، اور بڑا شور مچاتے ہیں، سلطان نے یہ سن کر حضرت گیسو دراز کو یہ کہلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں، اس کے بعد سے حضرت گیسو دراز اپنے حجرہ میں یہ مجلس منعقد کرانے لگے۔ سچ میں ایک پردہ ڈال دیتے، پردہ کی دوسری طرف مریدین صف باندھ کر بیٹھتے، اور جب حضرت سید گیسو دراز پرودہ طاری ہوتا تو خادم حجرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ (سیرت محمدی صفحہ ۶۱-۶۰)۔

کہ خورشید و مد نور ازو یافتہ

سلطان فیروز شاہ ہمیشہ ایسے بزرگوں کا خواہاں رہتا تھا، اس خبر سے خوش ہوا اور فیروز آباد سے حسن آباد گلبرگہ آیا، اپنے امراء، ارکان دولت اور لڑکوں کو استقبال کے لئے بھیجا، اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ شہر میں تشریف لائے، فیروز شاہ حکیمانہ مذاق رکھتا تھا، اس لئے جب سید محمد گیسو دراز کو علم ظاہری خصوصاً معقولات سے خالی پایا تو آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔

فرشتہ کا یہ بیان بالکل صحیح نہیں کہ حضرت سید گیسو دراز علم ظاہری سے خالی تھے، کیونکہ ہم گزشتہ اوراق میں لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے علم ظاہری میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ برہان تأثر میں جو سلاطین بہمنی کے متعلق مستند اور اہم معلومات فراہم کرتی ہے، ایسے صاف اور واضح بیانات ہیں جن سے فرشتہ کے بیان کی مطلق تصدیق نہیں ہوتی، ملاحظہ ہو.....

”اسی سال حضرت سید محمد گیسو دراز مریدوں اور باکمال درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ دہلی سے دکن تشریف لائے اور گلبرگہ کو بھی اپنے قدم مبارک سے سرفراز کیا، سلطان (فیروز شاہ) کو بھی اس کی خبر پہنچی، اس کو سادات عظام اور مشائخ عالی مقام کی صحبت سے بڑی رغبت تھی، اور اہم معاملات میں اس گروہ کی رائے سے استفادہ کیا کرتا تھا، اسی اخلاص کی بنا پر وہ حضرت سید گیسو دراز کی تشریف آوری سے بہت خوش ہوا، اور فضاء کی ایک جماعت کو ان کی خدمت میں بھیجا، تاکہ ان کے حالات معلوم کر کے ان کی حقیقت سے اس کو مطلع کریں، وہ جماعت سلطان کی ہدایت کے مطابق ان کی خدمت میں گئی، اور ان کو تمام علم ظاہری و باطنی کشف و کرامات اور مقامات میں مرتبہ کمال پر پایا، اور جو کچھ دیکھا، سلطان کی خدمت میں آکر عرض کیا، اس کی وجہ سے سلطان کی عقیدت میں اور بھی اضافہ ہوا، اور

اس کو ان کی صحبت کی بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی، اور تعظیم و تکریم میں کوئی بات اٹھا نہیں رکھی، چند آباد گاہوں ان کے آستانے کے خدام کے لئے عنایت کئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی ہی ملاقات میں سلطان کو حضرت سید محمد گیسو دراز نے ایسے تعلقات پیدا ہو گئے کہ روز بروز بڑھتے گئے، یہاں تک کہ سلطان گردش زمانہ سے تخت سے معزول ہو گیا، اور ان کی عدم توجہ سے جو کچھ اس کو دیکھنا پڑا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔“ (ملخصاً)۔

(برہان تأثر صفحہ سید علی طہا، شائع کردہ مجلس مخطوطات فارسیہ حیدر آباد دکن صفحہ ۴۳-۴۴)۔

برہان تأثر کے مؤلف کا بیان ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کو فیروز شاہ بہمنی سے ”کلفت“ ہوئی، اور ان کی نظر توجہ اس کی طرف سے ہٹ گئی، چنانچہ جب وہ حصار پانگل کی تخیر کے لئے گیا تو اس کو شکست ہوئی، عام لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان کو یہ شکست محض اس لئے ہوئی کہ حضرت سید گیسو دراز کی توجہ اس کی طرف نہیں رہی تھی، خود سلطان فیروز شاہ بہمنی کا بھی یہی خیال تھا، برہان تأثر میں ہے.....

”مردم اس شکست را از اثر کلفت سلطان الاولیاء و اکتفین زبدہ آل طہ و نبین شہباز بلند پرواز سید محمد گیسو دراز از دستہ و بسبب اس شکست ضعف قوی سلطان مضاعف گشت بار بار بزبان الہام بیان می گزاریدند کہ موجب شکست لشکر تغیر خاطر من فخر الاولاد دید البشر بود“۔ (برہان تأثر صفحہ ۴۷)۔

سیرت محمدی میں حضرت سید گیسو دراز اور فیروز شاہ بہمنی کے تعلقات کے سلسلہ میں صرف اتنا ذکر ہے کہ جب حضرت سید گیسو دراز گلبرگہ کی طرف روانہ ہوئے تو سلطان فیروز شاہ نے لشکر کے ساتھ شہر کے استقبال کے باہر آکر استقبال کیا۔ گلبرگہ پہنچ کر حضرت سید گیسو دراز نے اس کی درازی عمر کے لئے دعا کی، حضرت سید گیسو دراز کے وصال اور اس کی موت میں صرف چند دن کا فرق تھا۔

(سیرت محمدی صفحہ ۳۵-۳۴)۔

احمد شاہ بہمنی اور حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ :

سلطان فیروز شاہ بہمنی کا جانشین سلطان احمد شاہ حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا برابر معتقد رہا، اپنی تخت نشینی سے پہلے بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، ان کے لئے ایک خانقاہ بھی بنوائی تھی، اور خانقاہ کے درویشوں پر طرح طرح کی نوازشیں کیا کرتا تھا، کہا جاتا ہے کہ حضرت گیسو دراز کی دعاؤں کی بدولت وہ تخت و تاج کا مالک ہوا تھا، اس لئے تخت پر بیٹھنے کے بعد حضرت سید گیسو دراز کا ادنیٰ غلام بن گیا۔

تاریخ فرشتہ میں ہے.....

”سلطان احمد شاہ بہمنی رحمۃ اللہ علیہ سادات، علماء اور مشائخ کی تعظیم میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرتا تھا، اس کے حق میں حضرت سید گیسو دراز کی جو کرامت ظاہر ہوئی اس کی بنا پر وہ ان کی بہت عزت کرتا تھا، عوام اپنے بادشاہ ہی کے دین کی تقلید کرتے ہیں۔ دکن کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور تمام لوگ ان کے آستانے کا طواف کیا کرتے تھے، (یہ ایک محاورہ ہے، خانہ کعبہ والا طواف مراد نہیں کیونکہ ہماری شریعت میں خانہ کعبہ کے علاوہ کسی چیز کا طواف جائز نہیں ہے)۔ اور سلطان نے اپنے اسلاف کی روش کے خلاف شیخ محمد سراج کے خاندان سے ترک ارادت کیا اور حضرت سید محمد گیسو دراز کا مرید ہوا، اور سن آبا گلبگر کی سرکار میں ان کے لئے چند گاؤں اور قصبے وقف کئے، اور ان کے قیام کے لئے ایک عالی شان عمارت شہر کے متصل بنوائی، اس وقت بھی جب کہ حسن آبا گلبگر کی حکومت خاندان بہمنیہ سے عادل شاہی خاندان میں منتقل ہو گئی ہے، احمد شاہ کے وقف کردہ قصبات حضرت سید گیسو دراز کی اولاد کے تصرف میں ہیں۔“

(جلد اول صفحہ ۳۲۰-۳۱۹)۔

گو حضرت سید گیسو دراز کا وصال سلطان احمد شاہ بہمنی کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال میں ہو گیا، لیکن تخت نشین ہونے سے پہلے تقریباً کیس بائیس برس تک وہ ان کی صحبت میں رہ چکا تھا۔

حضرت سید گیسو دراز کو شریعت کی پابندی کا بڑا خیال تھا، سیرت محمدی کے مؤلف کا بیان ہے کہ اگر کبھی بمقہضائے بشریت آپ کے دل میں کسی نامشروع کام کرنے کا خطرہ پیدا ہوتا تو نبی طاقت مانع ہو جاتی۔ (سیرت محمدی صفحہ ۳۸-۳۷)۔

احمد شاہ بہمنی کو بھی حضرت سید گیسو دراز کی صحبت میں شریعت کی پابندی کا خیال پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ اپنی بادشاہت کے زمانہ میں شریعت کی ترویج پر بڑا زور دیا، برہان مآثر میں ہے.....

”بہمنی بہت والا تہمت بر ترویج شرع سید المرسلین و علماء اعلام اسلام گماشتہ و رولوازم احکام شریعہ و ادوام و نوائی دین بمنین مصطفویہ مبالغہ و احتیاط بے نہایت فرمودی و ہر اسم امر معروف و نہی منکر بنوی قیام و اقام نمودی کہ در تمام ممالک دکن احدی از کتاب منہیات مل تخیل آن نتوانستی نمود۔“

(برہان مآثر صفحہ ۷۳)۔

مقبولیت :

دکن کے خواص و عوام دونوں حضرت سید گیسو دراز کے فیوض و برکات کے سرچشمہ سے سیراب ہوتے رہے، اور ان کو اس دیار میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، تاریخ فرشتہ میں ہے.....

”دکن کے باشندے حضرت سید گیسو دراز کے بہت زیادہ معتقد تھے۔“

(جلد اول صفحہ ۳۲)۔

اس سے حضرت سید گیسو دراز کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ علیہ اخبارالالاخیار میں حضرت سید گیسو دراز کے

ذکر کے سلسلہ میں قطراز ہیں.....

”..... بدایہ و کن رفت، و قبولی عظیم یافت، اہل ایں دیار ہمہ متقاد و مطیع او کشمیر“۔ (صفحہ ۱۲۳)۔

خزینہ الاصفیاء میں ہے.....

”..... در دیار کن تشریف برد، و قبولی عظیم یافت و اہل آں دیار از خورد و کبار ہمہ مطیع و متقاد و کشمیر، و ہزار ہزار طلبائے صداقت شہار بتوجہ صوبہ آں سید نادر بقرہ حق رسیدند، و سلسلہ عالیہ و دے در تمام کن رائج و شائع شد“۔ (جلداول صفحہ ۳۸۱)۔

مرآۃ الاسرار کے مؤلف لکھتے ہیں.....

”..... بدایہ و کن تشریف برد و در شہر گلبرگہ سکونت اختیار نمود و آنجا قبولی عظیم یافت، جمیع اہل آں دیار از خاص و عام مطیع و متقاد او کشمیر، چنانکہ تا امروز سلاطین آں جا و خراسان خود بغیر زندان میر سید محمدی دہند“۔

طریقہ بیعت :

حضرت سید گیسو دراز کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لئے آتا تو اس کے ہاتھ پر اپنا دست مبارک رکھ دیتے، اور فرماتے تھے تم نے اس ضعیف، اس ضعیف کے خواجہ، اور اس ضعیف کے خواجہ کے خواجہ اور اسی سلسلہ کے دوسرے مشائخ کے ساتھ عہد کیا کہ اپنی لنگا اور اپنی زبان کی حفاظت کرو گے اور جادہ شریعت پر قائم رہو گے۔ کیا تم نے یہ قبول کیا؟ مرید عرض کرتا جی ہاں میں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے، الحمد للہ، پھر دست مبارک میں قبضہ لیتے اور یکبیر کہتے ہوئے دائی طرف سے کان کے قریب تھوڑے سے بال کاٹ لیتے اسی طرح بائیں طرف کے چند بال کاٹتے، پھر یکبیر کہتے ہوئے اس کو ایک ٹوپی پہناتے، اس کے بعد مرید کو دو رکعت نماز پڑھنے کے لئے کہتے، اور جب وہ نماز پڑھنے کے لئے جاتا تو فرماتے اگر اس شخص نے صدق دل سے توبہ کی

ہوگی تو اس کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا، اور قیامت کے روز توبہ کرنے والوں کے ساتھ اس کو جزا ملے گی، اور جب مرید دو رکعت نماز پڑھ کر آتا تو اس کو پانچوں وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی تاکید فرماتے، جمعہ کو غسل اور جمعہ کی نماز کی پابندی کی بھی سختی سے تلقین کرتے، پھر مختلف اوقات کے لئے نمازیں اور اردو وظائف بتاتے، ہر مہینہ کے ایام بیض کے روزے رکھنے کے لئے بھی ہدایت کرتے، ان بدایتوں کے دینے کے بعد فرماتے کہ جس طرح ایک سپاہی کے لئے کمان تیغ و سپر وغیرہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک صوفی کے لئے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ (جوامع الکلم صفحہ ۳۷-۳۶)۔

اگر کسی عورت کو مرید فرماتے تو ایک بڑے پیالہ میں پانی لایا جاتا، اپنی شہادت کی انگلی پیالہ میں ڈالتے، عورت بھی انگشت شہادت پانی میں ڈالتی، اس کے بعد بیعت کرتے، وہ عورت پیالے کے پانی کو پی جاتی، پھر رومال یا دامن اس کے سر پر رکھ دیتے، اگر عورت پردہ والی ہوتی تو اس کے سامنے ایک چادر ڈال دی جاتی پانی کا پیالہ درمیان میں رکھتے یا اس کے کسی محرم کو وکیل بناتے، وہ بیعت کر دیتا بلکہ اگر مرید بیض کو مرید نہیں کرتے تھے۔

عرف کے دن تمام مرید حاضر ہوتے، ان سے تجدید بیعت کرتے اور پہلی بیعت سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کے لئے حکم دیتے، اور زندگی بسر کرنے کے طریقہ بتاتے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۷۴-۷۲)۔

معمولات :

گلبرگہ شریف کے قیام کے زمانے میں حضرت سید گیسو دراز کے معمولات حسب ذیل تھے۔

پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا فرماتے۔ کسی وقت تنہا یا ایک آدمی کے ساتھ نماز ادا نہیں فرمائی، آخر عمر میں جب کھڑے ہونے کی قوت باقی نہیں رہ گئی تھی تو

سنت اور نفل بیٹھے بیٹھے افرماتے، ہر روز ان اور اکو پڑھتے جو حضرت خولہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے، مریدوں کو بھی ان کی ہدایت کرنے کو ارشاد فرماتے، فجر کی نماز کے بعد ۳۳ آیتیں، اور چہل اسم پڑھا کرتے، آخر عمر میں ان کو اپنے ایک صاحبزادے سے باواز بلند پڑھوا کر سنتے، اشراق کی نماز کے بعد اپنے صاحبزادوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، جوانی میں ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ لیکن آخر عمر میں صرف ایام بیض کے روزوں پر اکتفا کر لیا تھا، چاشت کی نماز کے بعد درس دیا کرتے، درس زیادہ تر تفسیر، حدیث اور سلوک کا ہوتا، کبھی کبھی علم کلام اور علم فقہ بھی پڑھاتے، درس میں علماء اور شاہی حکام کے لڑکے بھی شریک ہوتے۔

دوپہر کو قیلولہ کرتے اور فرماتے جو صوفی قیلولہ نہیں کرتا ہے وہ رات کو اٹھنے کی نیت نہیں رکھتا ہے۔ ساری رات چاہتا ہے کہ پڑا سویا رہے، اگر کوئی کتاب یا رسالہ تصنیف فرماتے تو زوال کے بعد کسی سے لکھواتے، ظہر کی نماز کے بعد تلاوت کلام پاک کرتے، تلاوت کے ساتھ مراقبہ بھی کرتے جاتے، آخر عمر میں جب خود تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو بولا نا بہاؤ الدین امام سے پڑھوا کر سنتے، تلاوت کے بعد پھر درس ہوتا، عصر کی نماز کے بعد بلاناغہ دعائے استغاث پڑھتے، نماز مغرب کے بعد ادا بین کی نماز ادا فرماتے، مغرب اور عشاء کے درمیان سالکوں کو خاص خاص تعلیم دیتے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر مریدوں اور صوفیوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے، اپنے طرف رشتہ دار اور بائیں طرف دوسرے لوگ بیٹھتے، اور شرکائے دسترخوان کے سامنے روٹیاں اور سالن ہوتے، لیکن خود آتش کے ایک پیالہ پر اکتفا فرماتے۔ اس میں سے تھوڑا نوش فرما کر جس پر کچھ نظر عنایت ہوتی اس کو مرحمت کر دیتے، کھانے کے بعد مریدوں سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے اس کے بعد آرام کرتے۔ پھر تہجد کے لئے اٹھتے، تہجد کے بعد ذکر و مراقبہ کرتے، اور فرماتے کہ ذکر و مراقبہ سے بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں بعض لوگ برسوں روزہ، نماز اور تلاوت میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کوئی راہ نہیں ملتی۔ اور یہ اس

لئے کہ وہ ذکر اور مراقبہ نہیں کرتے، تہجد ہی کے وقت اپنے مرشد کے خاص خاص اوراد و وظائف کی بھی ہدایت کرتے تھے۔

جمعہ کے دن غسل فرماتے، اور بلاناغہ جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد تشریف لے جاتے، مسجد میں پہنچ کر تین سلام کے ساتھ چھ رکعتیں نماز ادا کرتے اور پھر بیٹھ کر مراقبہ فرماتے۔

ہمیشہ نہالہ پر بیٹھا کرتے تھے، کسی کے لئے تعظیماً کھڑے نہ ہوتے، لیکن بادشاہ یعنی سلطان فیروز بخمی آتا تو کھڑے ہو جاتے، اور اس کو مخاطب کر کے فرماتے تم اولی الامر ہو۔ اس لئے تمہارے واسطے کھڑا ہو جانا ہوں، جب بادشاہ آنا چاہتا تو ایک دن پہلے کہلا دیا کرتا، جواب جاتا کہ فلاں دن آؤ۔ اس کے آنے سے پہلے زیادہ کھانا پکانے کا حکم دیتے۔ اور جب وہ آتا تو دسترخوان بچھا دیا جاتا، دسترخوان پر اور لوگ بھی شریک ہوتے۔ بادشاہ کھانا کھاتا اور کچھ تبرک بھی ساتھ لے جاتا، اس موقع پر دسترخوان پر ہر شخص کے سامنے چار روٹیاں رکھی جاتی تھیں، ایک گہری رکابی میں سالن ہوتا، دودھ آدمی ساتھ کھاتے، ہر شخص کے سامنے آتش کا بھی ایک ایک پیالہ ہوتا، کھانے کے درمیان پانی نہیں دیا جاتا، جب لوگ کھا کر فارغ ہو جاتے تو ہر شخص اپنے پیالہ بچا ہوا حصہ اور آتش کا پیالہ اٹھا کر ساتھ لے جاتا۔ (سیرت محمدی صفحہ ۷۷-۷۸)۔

سماع :

خواجگان چشت کی طرح سماع سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے، فرماتے.....
”فتح کا من بیشتر در تلاوت و سماع بود۔“

راہ سلوک کے ابتدائی زمانے میں ایک بار اپنے خاص خاص یاران طریقت کے ساتھ ایک ایسی مجلس کرائی جس میں ہر قسم کے مزامیر تھے، تین دن تک یہ مجلس جاری رہی۔ گو مکان کا دروازہ بند رہتا تھا، لیکن اس کے ارد گرد لوگ جمع رہتے تھے، مجلس کے بعد اپنے مرشد حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے

فرمایا سید محمد! اس طرح کا سماع نہ سنا کرو، حضرت سید گیسو دراز کا بیان ہے کہ۔۔۔۔۔

”من ازاں وقت باز مرا میر نہ شنیدم۔“

مجلس سماع میں عود بہت چلایا جاتا تھا، اگر گرات ہوتی تو بکثرت روشنی کی جاتی، دوران سماع میں وجد کی حالت میں کوئی گر پڑتا تو مجلس روک دی جاتی، اکثر فارسی کی غزلیں گائی جاتیں، فرماتے ہندی کی چیزیں نرم، لوچدار اور دل کو رقیق کرنے والی ضرور ہوتی ہیں اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے، اور عاجزی و انکساری کی طرف مائل کرتا ہے، عام طور سے صوفیہ ہندی راگ ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن سرود کے ہنر اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقہ پر ہوتا ہے، اس میں کچھ اور ہی ذوق اور لذت ملتی ہے۔ (سیرت محمدی صفحہ ۷۰-۷۱)۔

سماع کے وقت مریدوں کو غیر معمولی کیفیت کے اظہار سے منع فرماتے، لیکن خود بعض اوقات بے حد مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور غایت اضطراب میں وجد کرنے لگتے۔ (جوامع الکلم صفحہ ۱۰۹)۔

ازدواجی زندگی اور اولاد :

چالیس سال کی عمر میں سید احمد بن مولانا جمال الدین مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون جلد عقد میں آئیں، ان کے نطن سے دو صاحبزادے حضرت سید حسین عرف سید محمد اکبر حسینی اور حضرت سید یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی اور تین صاحبزادیاں تھیں، دونوں صاحبزادے جید عالم تھے۔ معقولات اور منقولات کی تعلیم دہلی کے اساتذہ قاضی عبدالمقتدر، مولانا خواجگی نحوی، مولانا محمد بغرا اور مولانا نصیر الدین قاسم سے پائی۔ حضرت سید گیسو دراز اپنے بڑے صاحبزادے کے ظاہری و روحانی کمالات سے متاثر تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اگر محمد اکبر میر الزکا نہ ہوتا تو میں اس کے لئے لوٹے میں پانی بھر کر لاتا۔

حضرت سید محمد اکبر نے بہت سی کتابیں عربی اور فارسی زبان میں لکھیں، مثلاً

(۱)۔۔۔۔۔

معارف، علم نحو پر عربی زبان میں ایک رسالہ ہے۔

(۲)۔۔۔۔۔

شرح ملقط، اس میں اپنے والد بزرگوار کی تفسیر کلام پاک کی شرح لکھی ہے۔

(۳)۔۔۔۔۔

عقیدہ (بزبان فارسی)۔

(۴)۔۔۔۔۔

اباحت سماع۔

(۵)۔۔۔۔۔

رسالہ اباحت پوشیدن کفش در مسجد (فارسی)۔

(۶)۔۔۔۔۔

مقامات صوفیان (عربی)۔

(۷)۔۔۔۔۔

تصریف مالکی۔

(۸)۔۔۔۔۔

شرح سوانح۔

(۹)۔۔۔۔۔

رسالہ مسئلہ فارسی زبان۔

(۱۰)۔۔۔۔۔

رسالہ علم صرف۔

اپنے والد بزرگوار کے ملفوظات کے دو مجموعے بھی مرتب کئے، جن میں جوامع الکلم زیادہ مقبول اور مشہور ہوا۔

۸۱ھ میں والد بزرگوار سے خلافت پائی، لیکن سات مہینے کے بعد ہی رحلت فرما گئے، حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے۔۔۔۔۔ محبوب فرزند کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، ان کا مزار ایک علیحدہ گنبد میں گلبرگہ شریف میں ہے۔

حضرت سید گیسو دراز نے اپنے دوسرے صاحبزادے سید یوسف کو بھی خلافت دی تھی اور وہ اپنے والد کے جانشین ہو کر سجادہ ارشاد پر متمکن ہوئے، اور بعد وفات اپنے والد بزرگوار کے مزار شریف کے پائین میں دفن ہوئے۔

(حضرت سید گیسو دراز کی اولاد کی مزید تفصیلات کے لئے دیکھو سیرت محمدی صفحہ ۱۱۹-۱۲۰)۔

وصال :

گلبرگہ شریف میں بائیس سال تک رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، جب عمر شریف ایک سو چار سال کی ہوئی تو فیوض و برکات کا یہ سرچشمہ بند ہو گیا، وصال ۱۶ ذیقعدہ ۸۵۲ھ میں اشراق و چاشت کے درمیان ہوا، وفات کے موقع پر ان کے خلیفہ حضرت شیخ ابوالفتح نے فرمایا.....

”اے مصیبت دین است“۔

”مخدوم دین و دنیا“ سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔

ذکر آچکا ہے کہ سلطان فیروز بھگتی کے جانشین سلطان احمد شاہ بھگتی کو حضرت سید گیسو دراز سے بڑی عقیدت تھی، اس نے گلبرگہ شریف میں ان کے مزار مبارک پر نہایت عالی شان گنبد تعمیر کرایا اور اس کو طلائی نقش و نگار سے آراستہ کیا، دیواروں پر طلائی حروف میں کلام پاک کی آیتیں بھی لکھوائیں۔

رستہ بلند :

صوفیہ کرام میں قطب الاقطاب عالم، قاطع شیخ کفر و بدعت، مقصود خلقت عالم۔ (سیرت محمدی دیباچہ)۔

معدن عشق، ہمد وصال، کلید مخازن حضرت ذوالجلال، مست الست، نعمات بے ساز، محبوب حق وغیرہ کے القاب سے یاد کئے جاتے ہیں۔

(مراۃ الاسرار قلمی نسخہ دار المصنفین ذکر حضرت سید گیسو دراز)۔

حضرت سید گیسو دراز کے عظیم المرتبت بزرگ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمانی رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر بزرگ بھی ان کی خدمت میں روحانی استفادہ کے لئے تشریف لائے، وہ ان کی ملاقات کے سلسلہ میں فرماتے ہیں.....

”چوں بشف ملازمت حضرت میر سید محمد گیسو دراز مشرف شدم آن مقدار

حقائق و معارف کہ از خدمت وے بموصول پیوست اندک مشایخ دیگر نبود، سبحان اللہ چہ جذبتوی داشتہ اند“۔

حضرت سید اشرف جہانگیر اپنے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں.....
”در سیر غنثیں کہ بنجاب دیار کن واقع شد ملازمت حضرت میر سید محمد گیسو دراز کردیم بغایت عالی شان یافتیم، و تصنیفات بسیار از آنحضرت سر بردہ و در آخر مصنفات حضرت میر است کہ در وحدت وجود مطلق ایمانی نسبت صاحب نصوص کردہ اند ایں فقیر تغیر مزاج کردہ بانواع و لائل عقلی و نقلی نشان خاطر آنحضرت نمودہ، اما فرج یافت کہ در تصنیف اصلاح کردہ آید“۔

(بحوالہ سراۃ الاسرار ذکر حضرت سید گیسو دراز)۔

برہان مآثر کے مؤلف نے حضرت سید گیسو دراز کو ”قدوہ ارباب حال“، ”سرفہر اصحاب کمال“، ”قطب سپہ سیادت و معرفت“، ”مرکز دائرہ حقیقت و طریقت“، ”شایباز بلند پرواز“ لکھا ہے، (صفحہ ۴۳)۔

مولانا عبدالحق اخبار الاحیاء میں حضرت سید گیسو دراز کے ذکر میں لکھتے ہیں.....

”جامع است میاں سیادت و علم و ولایت شانے رفیع و رتبہ متبع و کلام عالی وارہ، اورا در میان مشایخ چشت مشربے خاص و در بیان اسرار حقیقت طریقیہ مخصوص است“۔ (صفحہ ۱۲۳)۔

خزینۃ الایضیاء کے مؤلف رقمطراز ہیں.....

”از عظمتی اولیای حق بین و کبرائے مشایخ متقدمین و فقیہ راسخین حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی است“۔ (جلد اول صفحہ ۳۸۱)۔

مراۃ الاسرار میں ہے.....

”مقبول عالم و عالمیان شفت و عالم از حسن معاشرت وے فیض مند گردید،

و حیت کما لآش از شرقت تا غرب فرارسید۔

تصانیف :

پہلے ذکر آچکا ہے کہ جب حضرت سید گیسو دراز علم باطن کی طرف مائل ہوئے تو علوم ظاہری کو چھوڑ دیئے کا ارادہ کیا، لیکن ان کے مرشد حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا، مرشد کی جو ہر شناس نگاہوں نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ حضرت سید گیسو دراز اپنی تصنیف و تالیف کے ذریعہ سے بھی منبع فیض و برکات بن سکتے ہیں، چنانچہ حضرت سید گیسو دراز نے عربی اور فارسی میں چھوٹی بڑی کتابیں بکثرت لکھیں، سیرت محمدی کے مؤلف نے حسب ذیل تصانیف کے نام لکھے ہیں۔

(۱) ملقط، یہ صوفیانہ رنگ میں کلام پاک کی تفسیر ہے۔

(۲) تفسیر کلام پاک، یہ تفسیر کشف کے طرز پر لکھی شروع کی تھی، لیکن صرف پانچ پاروں ہی تک تحریر فرما سکے۔

(۳) حواشی کشف، تفسیر کشف پر حواشی ہیں۔

(۴) شرح مشارق۔ حدیث کی مشہور کتاب مشارق الانوار کی شرح ہے۔

(۵) ترجمہ مشارق۔ یہ مشارق الانوار کا فارسی ترجمہ ہے۔

(۶) معارف۔ یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عوارف المعارف کی شرح ہے، عربی میں لکھی گئی۔

(۷) ترجمہ معارف، یہ عوارف کی فارسی شرح ہے، لیکن ترجمہ عوارف ہی کے نام سے مشہور ہے۔

(۸) شرح تعرف، یہ شیخ ابو بکر محمد بن ابراہیم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعرف کی شرح ہے۔

(۹) شرح آداب المریدین، (عربی)، یہ حضرت شیخ ضیاء الدین ابو

النجیب عبدالقادر سہروردی کی مشہور و معروف تصنیف آداب

المریدین کی عربی شرح ہے۔

(۱۰) شرح آداب المریدین، (فارسی) آداب المریدین کی ایک فارسی

شرح بھی لکھی تھی، جس کو مولوی سید حافظ حسین نے آڈٹ کر

کے حیدر آباد سے شائع کیا ہے۔

(۱۱) شرح فصوص الحکم، یہ شیخ محی الدین ابن عربی کی مشہور تصنیف کی

شرح ہے۔

(۱۲) شرح تمہیدات عین القضا ہمدانی، یہ حضرت ابو المعانی عبداللہ

المعروف بہ عین القضاۃ کی مشہور صوفیانہ تصنیف تمہیدات کی شرح

ہے۔

(۱۳) ترجمہ رسالہ قشیریہ۔ یہ امام ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن

القفشیری کے رسالہ کا فارسی ترجمہ ہے۔

(۱۴) حظار القدس، اس کو عشق نامہ بھی کہتے ہیں، اس کا ایک نسخہ بنگال

ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں بھی ہے۔

(دیکھو فہرست مخطوطات فارسی مرتبہ ڈبلیو ایوینو صفحہ ۵۸۶)۔

(۱۵) رسالہ استقامت الشریعت بطریقہ الحقیقت۔ اس میں شریعت،

طریقہ اور حقیقت کی بحث ہے، اس کا ذکر انڈیا آفس کے فارسی

مخطوطات کی فہرست میں بھی ہے۔ (دیکھو صفحہ ۱۰۲)۔

(۱۶) ترجمہ رسالہ شیخ محی الدین ابن عربی۔

(۱۷) رسالہ سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۱۸) شرح فقہ اکبر، عربی و فارسی دونوں میں ہے۔

(۱۹) حواشی قوت القلوب، یہ حضرت ابی طالب محمد کی بن ابی الحسن بن علی

کی مشہور کتاب قوت القلوب پر حواشی ہیں۔

(۲۰)..... اسرار الاسرار۔ اس کتاب کو جناب مولوی سید عطا حسین صاحب نے حیدرآباد سے شائع کیا ہے، اس کے متعلق خود حضرت سید گیسو دراز تحریر فرماتے ہیں.....

”میری کتاب اسماء الاسرار میں باطل کو نہ آئے سے آنے کا موقع ہے، نہ پیچھے سے۔ کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں توحید کی تجرید اور تفریع کے افراد کے سوا کچھ نہیں۔“

شیخ عبدالحق اپنی کتاب اخبار الاخبار میں رقمطراز ہیں.....

”کیے از تصنیفات مشہور میر سید گیسو دراز کتاب اسماء است کہ حقائق و معارف بزبان برزوا و ایما و الفاظ و اشارات بیان کردہ“۔ (صفحہ ۱۳۷)۔

اس کے بارہ میں مولوی سید عطا حسین لکھتے ہیں کہ اس کتاب کے متعلق بعض بزرگوں کا خیال بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ فن تصوف و سلوک و معارف میں ہندوستان میں اس سے بہتر اور اعلیٰ تر کوئی کتاب تصنیف نہیں ہوئی، مبتدی، متوسط اور متنبی سب کے لئے مفید ہے۔ اس میں ذکر ہے، مشغل ہے، مراقبہ ہے، مراتب سلوک کا بیان ہے، عشق ہے، توحید ہے، حقائق ہیں، معارف ہیں۔ غرض سب ہی کچھ ہے۔

(دیباچہ اسماء الاسرار صفحہ ۲)۔

(۲۱)..... حدائق الانس۔ اس میں معرفت کے کچھ اسرار بیان کئے گئے ہیں۔

حسب ذیل کتابوں کے موضوع ان کے نام سے ظاہر ہیں.....

(۲۲) ضرب الامثال۔ (۲۳) شرح قصیدہ امالی۔ (۲۴) شرح عقیدہ

حافظیہ۔ (۲۵) عقیدہ چند ورق۔ (۲۶) رسالہ در بیان آداب سلوک۔ (۲۷) رسالہ در

بیان اشارت مجاہد۔ (۲۸) رسالہ بیان ذکر۔ (۲۹) رسالہ بیان رایت ربی فی احسن

صورۃ۔ (۳۰) رسالہ در بیان معرفت۔ (۳۱) رسالہ در بیان بود و ہست و باشد۔

سیرت محمدی کے مؤلف نے ان خلافت ناموں کو بھی تصانیف میں شمار کیا ہے۔ جو حضرت سید گیسو دراز نے اپنے خلفاء کو لکھ کر دیئے تھے، ان تحریری خلافت ناموں کی تعداد چار ہے۔ (سیرت محمدی باب پنجم)۔

بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے فارسی مخطوطات میں حضرت گیسو دراز کے کچھ رسائل کے یہ بھی نام ہیں۔ رسالہ در تصوف، شرح بیت امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، رسالہ اذکار خانوادہ چشتیہ، وجود العاشقین۔ (فہرست مخطوطات فارسی، بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی صفحہ ۸۵-۵۸۴۔ وجود العاشقین کا ذکر انڈیا آفیس کے فارسی مخطوطات کی فہرست میں بھی ہے، دیکھو صفحہ ۱۰۲۶)۔

بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی کے مخطوطات میں حضرت سید گیسو دراز کی ایک تصنیف خاتمہ کا بھی ذکر ہے۔ یہ بظاہر تو شروع آداب المریدین کا مکملہ یا ضمیمہ ہے، لیکن اب خود ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں حضرت سید گیسو دراز نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ایک سالک کے عبادات و معاملات کا لائحہ عمل پیش کیا ہے، جو آج بھی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جاسکتی ہے، اس کو بھی حافظ سید عطا حسین صاحب نے بڑی محنت سے اڈٹ کر کے ایک پر مغز مقدمہ کے ساتھ حیدرآباد سے شائع کیا ہے۔

مکتوبات :

حضرت سید گیسو دراز کے مکتوبات کا ایک مجموعہ بھی بنگال ایشیا ٹک سوسائٹی میں ہے، جس میں ان کے ۶۱ مکتوبات ہیں، ان کے خلیفہ شیخ ابوالفتح علاؤ الدین نے اس کو مرتب کیا ہے۔

ملفوظات :

تذکروں میں حضرت سید گیسو دراز کے ملفوظات کے چار مجموعوں کا ذکر آتا

ہے، سیرت محمدی میں ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے حضرت سید محمد اکبر نے دو مجموعے مرتب کئے تھے، ایک دہلی میں اور ایک سفر گجرات میں۔

اخبار الاخیار میں ہے.....

”خدمت میرا ملفوظات است ممی جوامع الکلم کہ بعضے از میدان او کہ او نیز محمد نام دارد جمع کردہ“۔ (صفحہ ۱۳۳)۔

بنگال ایشیا ٹیک سوسائٹی (صفحہ ۵۸۷) انڈیا آفس (صفحہ ۱۰۲۵) اور برٹش میوزیم (صفحہ ۳۴۷) کے فارسی ملفوظات کی فہرست میں جوامع الکلم کے مرتب کا نام محمد اکبر حسینی بتایا گیا ہے، جو فہرست نگاروں کی رائے کے مطابق حضرت سید گیسو دراز کے مرید تھے، لیکن جوامع الکلم کا جو مطبوعہ ایڈیشن حیدرآباد سے شائع ہوا ہے، اس میں حافظ محمد حامد صدیقی صاحب نے مرتب کا نام حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے سید حسین المعروف بہ سید محمد اکبر حسینی لکھا ہے، جوامع الکلم کے اس مطبوعہ ایڈیشن کے مقدمہ میں ایک جگہ یہ لکھا ہے.....

”مؤلف آل جواہر نشین و درویش آب بندہ بندگان حضرت علیا محمد محمد اکبر حسینی“۔ (صفحہ ۵)۔

بہر حال جوامع الکلم نے بڑی مقبولیت حاصل کی، اس کے متعلق خود حضرت سید گیسو دراز نے فرمایا.....

”کاراں ملفوظ بجائے است، از جہت تحقیق و تدقیق گویا کہ گفتار خود را خودی نویسم و ملفوظ خود را خود جمع کنم“۔ (جوامع الکلم صفحہ ۶)۔

اس میں ۱۸ رجب المرجب ۸۰۲ھ سے ۲۳ ربیع الثانی ۸۰۳ھ تک کے ملفوظات ہیں۔

حافظ مولوی سید عطا حسین نے خاتمہ کے دیباچہ (صفحہ ۱۸) میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز کے مرید قاضی علم الدین، بہرہ دہی نے بھی گلبہرہ میں ۸۱۱ھ کے بعد

ملفوظات کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا۔

دیوان :

کبھی کبھی بے ساختہ غزلیں اور رباعیاں بھی کہہ دیتے تھے، ان کی غزلوں اور رباعیوں کو ان کے پوتے سید یحیٰ اللہ عرف سید قبول اللہ نے ایک دیوان کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ (حضرت سید گیسو دراز نے اپنی تعلیمات کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لئے بعض رسالے لکھ کر اردو میں بھی تصنیف کئے ان میں سے ایک رسالہ معراج العاشقین کو مولوی ڈاکٹر عبدالحی سیکرٹری انجمن ترقی اردو نے ۱۳۴۳ھ میں اورنگ آباد سے شائع کیا تھا)۔

تعلیمات :

حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف اسماء الاسرار اور ان کے ملفوظات جوامع الکلم میں تصوف کے بعض دقائق اور غوامض پر مبسوط اور مفصل عالمانہ بحثیں ہیں، لیکن ان مباحث کا اجمالی ذکر خواجگان چشت اور دوسرے صوفیہ کرام کی تعلیمات کے سلسلہ میں ہو چکا ہے، اس لئے ان کے اعادہ کے بجائے حضرت سید گیسو دراز کی تصنیف خاتمہ سے ان ضوابط و قوانین کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو حضرت سید گیسو دراز کے نزدیک سالکوں کی زندگی کا لازمہ عمل ہونا چاہیے۔ خاتمہ ۱۹۵ صفحوں پر مشتمل ہے۔ اور اس کی ہر طر لائق مطالعہ ہے، لیکن ان اوراق میں ان سب کو نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے صرف اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

وضو :

سالکوں کو ہمیشہ با وضو رہنا چاہیے، ہر فرض نماز کے لئے تازہ وضو کرنا بہتر ہے، وضو کے بعد تہیۃ الوضو ادا کریں، بے وضو نہ سونیں۔ اگر رات کے وقت بیدار ہو جائیں تو وضو کر لیں، اور دو گناہ ادا کریں۔ وضو کرنے میں کسی سے بات چیت نہ کریں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۴۰۳)۔

معمولات شب :

رات کو تین حصوں میں تقسیم کریں، پہلے حصہ میں اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، دوسرے حصہ میں سوئیں، تیسرے حصہ میں ذکر اور مراقبہ کریں۔ (خاتمہ، صفحہ ۵)۔

بعض صوفیہ مغرب کے وقت صرف پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں، پھر عشاء تک نوافل میں مشغول رہتے ہیں، عشاء کے بعد کچھ کھاتے ہیں، پھر سو رہتے ہیں۔ (خاتمہ، صفحہ ۸)۔

سالکوں کی نیند بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے، وہ سوئیں تو اپنے وجود سے باخبر رہیں، اور سوتے وقت یہ سوچیں کہ نیند اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اور اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کی جانب سے ہے، جو نیند اللہ کو بھلا دے وہ قابلِ نعمت ہے، بعض صوفیہ کو نیند میں ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں جن سے وہ بیداری میں مطلع نہیں ہوتے۔ (خاتمہ، صفحہ ۱۰-۱۲)۔

کم سونے کے لئے کھانے اور پینے میں تقلیل ضروری ہے۔

(خاتمہ، صفحہ ۱۳)۔

رات کے آخری حصہ میں اٹھ کر تہجد پڑھیں، تہجد کے بعد اوراد و وظائف، تلاوت کلام پاک، ذکر اور مراقبہ میں مشغول رہیں۔ (خاتمہ، صفحہ ۸۱۹)۔ اگر کوئی سالک شہرت کی خاطر عبادت و ریاضت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر شہرت کے ڈر سے عبادت و ریاضت کو ترک کرتا ہے تو وہ ریاکار اور منافق ہے۔ اگر ایک سالک کمالات کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جائے تو بھی اپنے اوراد و وظائف کے معمولات کو ترک نہ کرے۔ (خاتمہ، صفحہ ۱۹)۔

روزے :

روزہ ارکانِ تصوف میں ہے، اس لئے صوفی کے لئے روزہ رکھنا ضروری

اشراق :

اشراق سے پہلے ہلکی سی نیند لے کر آرام کریں تاکہ بیداری شب کی تکان دور ہو جائے اور دوسرے وقت کے اوراد و وظائف میں گرانی پیدا نہ ہو، اور مضطرب نہ رہیں، کچھ آرام کے بعد اشراق کی نمازیں ادا کریں۔

چاشت :

اشراق کے بعد اور چاشت سے پہلے اوراد و وظائف میں مشغول رہیں، تلاوت کلام پاک بھی کریں، تلاوت کے بعد سلوک کی کتابیں پڑھیں، پھر چاشت کی نمازیں اس طرح ادا کریں کہ چار رکعتیں تو اشراق سے متصل پڑھی جائیں، چار چاشت پر وقت گزر جانے کے بعد اور چار چاشت کے زوال پر ادا کی جائیں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۶)۔

قیلولہ :

زوال کے وقت دو رکعت نماز ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں، اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۶)۔

نماز فی زوال :

زوال کے وقت دو رکعت نماز ادا کر کے اوراد میں مشغول ہوں، اس کے بعد تلاوت یا مراقبہ کریں۔ (خاتمہ جلد دوم صفحہ ۶)۔

عشاء :

مغرب کی نماز کے بعد اور نمازوں کے پڑھنے سے اگر طبیعت میں کچھ گرانی محسوس ہو تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر عشاء کی نماز پڑھیں، بعض صوفیہ کے نزدیک عشاء کی نماز کے لئے آدھی رات مستحب وقت ہے۔ آرام کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور بقیہ تمام رات نفل پڑھنے، ذکر اور فکر کرنے میں ذوق حاصل ہوتا ہے۔ (خاتمہ، صفحہ ۸)۔

ہے۔

ہے۔ روزے سے نفس مغلوب رہتا ہے، اور اسمیں غرور و رعب بیدار نہیں ہوتا، صوم دوام بہترین قسم کا روزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز کے وقفہ سے روزے رکھا کرتے تھے۔ کیونکہ صوم دوام ایک عادت بن جاتی ہے جس سے پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بعض ہفتے میں تین روز یعنی دو شنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ اور بعض صرف دو روز یعنی پنجشنبہ اور جمعہ، بعض مہینے کے شروع اور آخر میں بعض مہینہ کی بیسویں تاریخ اور بعض سال میں تین مہینے بعض شوال کے پہلے چھ روز اور بعض ایام بیض یعنی مہینے کی تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں تاریخ میں روزے رکھتے ہیں۔ (خاتمہ، صفحہ ۱۵)۔

اعتکاف :

(ضروری) اعتکاف رمضان کے آخری عشرہ میں ہوتا ہے، لیکن صوفیہ کبھی چالیس دن کبھی اسی اور کبھی ایک سو بیس دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، چالیس دن کا اعتکاف شعبان کی آخری دسویں تاریخ اور پورے رمضان پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو اربعین محمدی (ع) کہتے ہیں اسی دن کا اعتکاف رجب سے شروع کیا جاتا ہے، اس کو اربعین عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس طرح ایک سو بیس دن کا اعتکاف اور بھی پہلے سے شروع ہوتا ہے، اعتکاف میں ذکر اور مراقبہ برابر کرتے رہنا چاہیے۔ (یہ سبق نقلی اعتکاف ہیں)۔

آداب طعام :

سالکوں کے لئے تقیل طعام ضروری ہے، اور جب وہ کھائیں تو ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ جو چیز کھائیں وہ بالکل حلال ہو، اپنی روزی کو حلال ثابت کرنے کے لئے کوئی تاویل نہ کریں۔ اگر کسی جگہ دعوت ہو اور اس میں وہ شرکت کریں، لیکن کھانے کا ارادہ نہ رکھتے ہوں۔ یا تھوڑی سی کھانا چاہتے ہوں تو اس کو اپنے بیٹھنے کے انداز سے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت بائیں پاؤں پر بیٹھیں اور دائیں پاؤں کو اٹھائے رکھیں۔ یہ مسنون طریقہ

کھانا شروع ہو تو پہلے خود لقمہ نہ اٹھائیں، بڑے لقمے سے پرہیز کریں، لقمے کو تین انگلیوں سے اٹھائیں، اور جب تک دوسرے لوگ بھی کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اپنے ہاتھ اور منہ کو حرکت دیتے رہیں۔ ہاتھ کی انگلیوں اور منہ کو کھانے کی چیزوں سے آلودہ نہ کریں، پہلے روٹی اور گوشت کھائیں، اس کے ساتھ ترشی ملا لیں، پھر میٹھی چیز کھائیں۔ آتش ہو تو شروع یا آخر میں بیٹیں۔ روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دستر خوان پر نہ چھوڑیں، یا تو پوری کھائیں یا آدھی، زیادہ سیر ہو کر کھانے کے بجائے کچھ بھوک باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں۔

دعوت کے کھانے کی نہ زیادہ تعریف کریں اور نہ برائی بیان کریں، کھانے کے بعد مسلسل پانی نہ پیئیں، لوگوں کے سامنے کھانے کے درمیان یا کھانے کے بعد ذکر نہ لیں، مجلس میں خال نہ کریں۔ (خاتمہ صفحہ ۵۱-۴۸)۔

میزبانوں کو اپنے مہمانوں کے سامنے زود ہضم کھانے پیش کرنے چاہئیں۔ لیکن مہمانوں کے سامنے جیسا بھی کھانا آئے اس کو دیکھ کر خوش ہوں، اگر میزبان صاحب احتیاج ہو تو مہمان اس کی خدمت میں کچھ زلف زلف پیش کریں۔ (خاتمہ ۵۲)۔

آداب سماع :

مجلس سماع کے لئے ایک علیحدہ مکان ہو، ارباب دنیا امراء کے لئے اور بچے اور عورتیں اس میں شریک نہ ہوں، اس میں سالکوں اور مریدوں کو غسل کر کے ظاہر اور با وضو ہو کر اور سفید کپڑے پہن کر شریک ہونا چاہیے اور وقار کے ساتھ بیٹھیں۔ اور مراقبہ میں رہیں۔ گانے والوں پر نظر رکھیں، اور نہ ان کی موسیقی پر دھیان دیں، اشعار کی ترکیب کو کبھی خیال میں نہ لائیں، نہ ہر لمحہ واہ واہ کریں، اور نہ آہ آہ، گریہ طاری ہو تو ضبط کریں۔ زبان سے کچھ کہنا چاہیں تو اس سے پرہیز کریں۔ اضطراب میں پیاس معلوم ہو تو پانی نہ پیئیں، حتی الوسع اپنے اعضاء میں جنبش پیدا نہ ہونے دیں۔

مزامیر کے متعلق فرمایا کہ فقہاء کے نزدیک یہ حرام ہیں اس لئے ان سے سختی کے ساتھ احتراز کرنا چاہیے۔ (صفحہ ۳۳)۔

سماع کو پیش نہیں بنانا چاہیے، سماع کے بعد دل کو سماع کے مقصد کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے، اسی کے بعد بہت سے راز معلوم ہوتے ہیں۔ 'حضرت سید گیسو دراز نے صوفیہ کرام کے خاص قسم کے رقص کی بھی کچھ تفصیل بتائی ہے۔' احترامِ شیخ :

ایک مرید جب اپنے پیر کی مجلس میں حاضر ہوتا تو اس کو اس طرح دیکھے جیسے کوئی اپنے محبوب کو دیکھتا ہو پیر کے سامنے کسی قسم کی بے ادبی نہ کرے، پشت اس کی طرف نہ ہونے دے۔ اس کے رو برو کھڑا ہوتو نظریں اپنی پاؤں پر رکھے، بیٹھا ہوتو دائیں بائیں نہ دیکھے، زور سے نہ بولے اور نہ کسی کو زور سے پکارے۔ ہاں نہ کھائے، ہاں اگر پیر کی طرف سے عطا ہوتا کھالے، اگر کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا لقمہ چھوٹا اٹھائے، اور کھاتے وقت ایک دانہ بھی نیچے نہ گرنے دے اپنی انگلیوں کو کھانے سے آلودہ نہ کرے۔

پیر کی مجلس کو مجلس حق تصور کرنا چاہیے، ایک مرید اپنے پیر کی باتوں کو شریعت کی میزان پر تولے، اگر اس کے مطابق ہوتو ان پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بات بظاہر شرع کے خلاف ہوتو اس پر غور و تامل کرے۔ اور اگر اس میں کوئی خاص عذر یا راز معلوم ہوتو اس پر عمل کرے، کیونکہ پیر بعض ایسے حقائق سے واقف ہوتا ہے جن سے ایک مرید بالکل ناواقف ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں اشارۃً یا کنایہً بھی کسی کے پیر کی اہانت کرتا ہو تو اس سے مرید اسی طرح دور رہے جس طرح کہ ایک زاہد شیطان سے دور رہتا ہے۔

اگر پیر کی طرف سے کوئی لباس یا کپڑا ملے تو اس کو بڑے احترام سے رکھے، پیر کے جینے کی جگہ کا بھی پورا احترام کرے۔ پیر کی زندگی میں کوئی مرید کسی دوسرے پیر کی تلاش نہ کرے۔ اگر پیر مرید کو نام شروع کاموں کی دعوت دیتا ہو تو مرید ایسے پیر کو

چھوڑ دے، لیکن اس طرح کہ پیر کو معلوم نہ ہو کہ اس نے بد اعتقادی کی وجہ سے عیحدگی اختیار کی ہے۔ (خاتمہ صفحہ ۵۶)۔

احترام شریعت :

ایک مرید حقیقت و طریقت کو شریعت کا ضد نہ سمجھے، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا خلاصہ تصور کرے، جس طرح اخروٹ کا مغز اخروٹ کے چھلکے سے بظاہر مختلف معلوم ہوتا ہے پھر بھی مغز کا جز چھلکے میں اس طرح ملا ہوتا ہے کہ اس سے بھی تیل نکالا جاتا ہے، اسی طرح حقیقت، طریقت اور شریعت تینوں ایک ہی ہیں۔ (خاتمہ صفحہ ۸۴)۔

تزکیہ اخلاق :

جب تک ایک شخص تمام دنیاوی چیزوں سے فارغ نہ ہو جائے راہ سلوک میں گامزن نہ ہو۔ (صفحہ ۹۶)۔

اور جب وہ کسی کامرید ہو کر خلوت میں بیٹھے تو اپنے اور دوسروں کے تمام حقوق ادا کرے، اس کے پاس عورتیں اور بیویاں اور کنیزیں زیادہ نہ ہوں اس میں مطلق ریا اور غصہ نہ ہو، دنیا داروں کی مجلسوں اور محفلوں سے دور رہے۔ (صفحہ ۱۱۰)۔

وہ کسی دوسرے کے خیر و شر سے واسطہ نہ رکھے۔ (صفحہ ۱۰۳)۔

اس کے دل میں جتنی ہوس ہو اس کو دور کرے، اگر دور نہ ہو تو مجاہدہ و ریاضت کرنا رہے۔ (صفحہ ۱۰۴)۔

اس کو ہمیشہ اپنی موت کا غمخیز ہونا چاہیے۔ (صفحہ ۱۱۱)۔

ایسی تقریح سے جو جائز بھی ہو پرہیز کرے۔ (صفحہ ۱۱۵)۔

آج کا کام کل پر اٹھانہ رکھے۔ (صفحہ ۱۱۶)۔

کسی حال میں اپنے نام کی شہرت نہ دے۔ (صفحہ ۱۲۱)۔

بازار صرف شدید ضرورت کے وقت جائے۔ (صفحہ ۱۲۳)۔

شاہی ملازموں کا اخلاق :

اگر کوئی سالک بادشاہ کا ملازم ہے اور اس کو کوئی نامشروع کام کرنے کو کہا جائے تو ایسی ملازمت اس کے لئے حرام ہے، سالک اگر ملازمت میں رہے تو رعایا کے ساتھ معاملات میں اسی طرح پیش آئے جیسے وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ پیش آتا ہو۔ رات کو ذکر و فکر میں مشغول رہے، لیکن دن کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہ چھوڑے۔

اپنی ملازمت کو اس لئے برقرار رکھے کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں خصوصاً کمزوروں اور عاجزوں کو نجات دلا سکے گا۔ مال و دولت کی ہوس نہ کرے، نامشروع کپڑے مثلاً ریشمی قبا، ریشمی مہمند اور کلاہ نہ پہنے۔ اگر بادشاہ نامشروع کپڑے عطا کرے، تو اس کے سامنے پہن لے، پھر باہر آ کر اتار دے، اگر تیسرے روز بادشاہ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جانے کا اتفاق ہو تو پہن لے، لیکن فقہاء کے نزدیک یہ بھی مروج ہے۔ (خاتمہ صفحہ ۱۸۵-۱۸۶)

بادشاہ کا اخلاق :

اگر کوئی بادشاہ راہ سلوک میں گامزن ہو تو وہ سلطان ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، معاویہ ثانی بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ بادشاہی کے لئے موزوں ہو تو پھر اسی فرض کو انجام دے۔ سلوک کی طرف مائل نہ ہو، اور حکومت میں ایسے متدین اور صالح لوگوں کو عہدہ دار مقرر کرے جو شرعی احکام کو نافذ کر سکیں۔ اور اس کو باخبر رکھیں کہ احکام شرعی پر عمل ہو رہا ہے۔ اگر اس کی حکومت میں کوئی مسلمان زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو سختی سے وصول کر لے، اور اگر زکوٰۃ دینے میں حیلہ کرتا ہو تو چند تازیانے بھی لگائے، وہ اس پر نظر رکھے کہ اس کی سلطنت میں کوئی شراب یا دوسری نشہ آور چیز نہ پی سکے۔ اگر کوئی پیتا ہو تو اس کو اسی کوڑے لگائے، فقیروں، کمزوروں، یتیموں اور عاجزوں، بنگلوں، گونگوں اور بیواؤں کی پوری خبر گیری کرے، ان کو برباد ہونے سے بچالینے سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں۔

فقہانے طہارت و لطافت کی جو باتیں بتائی ہیں، ان پر عمل کرے، ان سے زیادہ پر عمل کرنا بے کار ہے۔ (صفحہ ۱۲۳)

گرنگی، تشنگی اور شب بیداری کو دوست رکھے۔ (صفحہ ۱۲۶)

غلاموں اور کنیزوں سے سختی سے پیش نہ آئے۔ (۱۲۶)

لوگوں کی آمد و رفت اپنے یہاں زیادہ نہ ہونے دے۔ (۱۲۷)

امیروں کی صحبت سے گریز کرے۔ (۱۲۹)

اگر کوئی دو وقت مسلسل اس کو کھانا لا کر دے تو تیسرے وقت اس کی صحبت سے احتراز کرے، کیونکہ فاقہ نفس کی تشنگی کے لئے ضروری ہے۔ (صفحہ ۱۳۵)

مصیبت کے وقت مضطر اور مضطرب نہ ہو، کسی حال میں نہ روئے، روئے بھی تو اس کے لئے کہ کہیں منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے اس کو موت نہ آجائے۔ (صفحہ ۱۳۶)

اپنی درازی عمر کے لئے خداوند تعالیٰ سے دعا کرے، تاکہ راہ سلوک میں اس کو ترقی درجات حاصل ہو۔ (صفحہ ۱۳۶)

سخت ضرورت کے وقت مثلاً مہمان کے آنے یا حقوق ادا کرنے یا صلہ رحمی کے لئے یا غایت گرنگی کی حالت میں قرض لے سکتا ہے لیکن قرض ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ (صفحہ ۱۳۳)

شرکت جہاد :

ضرورت کے وقت ایک سالک جہاد میں بھی شرکت کر سکتا ہے، لیکن اس نیت سے شریک نہ ہو کہ اس کو درجہ شہادت ملے گا، اور زندہ رہ گیا تو ثواب ملے گا، یہ نیت مستحسن ضرور ہے، لیکن ایک سالک کی نیت اس سے ماوراء ہونی چاہیے۔ وہ جہاد میں صرف خداوند تعالیٰ کی خاطر شریک ہو، وہ جہاد میں اپنی تلوار کو سیف اللہ اپنی تیر کو سہم اللہ اور اپنے سنان کو سنان اللہ سمجھے۔ (صفحہ ۸۷-۸۸)

بادشاہ اگر راہ سلوک میں گامزن ہے تو اپنے نفس اور جسم کو اعلائے کلمہ الدین کے لئے وقف کر دے اور دل کو خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت اور تہر کے تصور میں مشغول رکھے، وہ اپنے کو جتنا ہی زیادہ ذلیل سمجھے گا اتنا ہی زیادہ خداوند تعالیٰ سے قریب تر ہے گا۔ (خاتمہ صفحہ ۱۹۰-۱۸۷)۔

خلفاء :

حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خلفاء کے اسمائے گرامی یہ ہیں.....
مولانا علاؤ الدین گوالیری (ابتدا میں سلطان محمد تغلق کو پڑھایا کرتے تھے، گوالیر میں فتویٰ نویس کے عہدہ پر مامور تھے، آخر میں کاپلی چلے آئے تھے، اور یہیں رحلت فرمائی)۔ شیخ صدر الدین خوندیر (ان کے والد بزرگوار اور دادا ایچہ کے شیخ الاسلام تھے) قاضی اسحاق محمد (چھترہ کے مفتی تھے) قاضی محمد سلیمان، قاضی علی الدین بن شرف (مزار پاک پتھن میں ہے)۔ حضرت سید محمد اکبر (حضرت سید گیسو دراز کے بڑے صاحبزادے) حضرت ابوالمعالی بن سید احمد (حضرت سید گیسو دراز کے سالے اور خادم تھے، مزار گلبرگہ شریف میں ہے) خوجہ احمد دبیر (سلطان فیروز بہمنی کے دبیر تھے)۔ مولانا ابوالفتح بن مولانا علاؤ الدین گوالیری (خریہ الاصفیا جلد دوم صفحہ ۳۹۷)۔ میں ہے کہ صاحب تصنیف تھے۔ ان کی کتابوں کے نام یہ ہیں۔ عوارف المعارف، تکرر در نحو و مشاہدہ، رقصوف، مزار کاپلی میں ہے)۔

حضرت سید یوسف (حضرت سید گیسو دراز کے صاحبزادے تھے) حضرت سید اللہ (حضرت سید گیسو دراز کے پوتے تھے)۔ قاضی رجب۔ (گلبرگہ کے صدر جہاں تھے)۔ شیخ زادہ شہاب الدین، مولانا بہاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (حضرت سید گیسو دراز کی نمازوں کی امامت کرتے تھے) ملک زادہ عز الدین اور ملک شہاب الدین۔ (ان خلفاء کے حالات کی تفصیل کے لئے دیکھو میرت محمدی باب ساتواں)۔ (ماخوذ از بزم صوفیہ، ترمیم و اضافے کے ساتھ)۔

اولاد امام علی رضا، فخر سادات قلندر زمان

پیر جی سید اشتیاق علی شاہ کرنا لوی

رضوی، ابدالی، مشہدی، چشتی، نظامی، قادری، قلندری۔

نام : سید اشتیاق علی۔ لقب، پیر جی۔

نسب :

سید اشتیاق علی بن سید ممتاز علی بن سید ضامن ملی بن سید نجف علی بن سید حسن علی بن سید واجد علی بن سید نور محمد بن سید کبیر علی بن سید شاہ داؤد بن سید شاہ احمد قال قلندر کرنا ل بن سید شاہ بن سید ابدال مشہدی قدس سرہ سے ہوتا ہوا امام علی رضا تک پہنچ جاتا ہے، پھر امام علی رضا سے آگے اس طرح ہے۔
امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت بی بی فاطمہ الزہراء خاتون جنت بنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دو دھیال کا خاندان :

آپ کا تعلق سادات رضویہ سے ہے جیسا کہ آپ کے زمین کے کاغذات میں درج ہے۔ آپ کے والد گرامی سید ممتاز علی اور دادا جان سید ضامن علی رضوی تھے۔ آپ کے خاندان میں ایک مشہور صوفی بزرگ سکندر لوجبی کے زمانہ میں گزرے ہیں جن کا نام سید شاہ ابن ابدال مشہدی عرف صاحبنا ابدال تھا۔ بعض لوگ ان کو دادا ابدال بھی کہتے ہیں۔ اور ان کا مزار درگاہ شاہ بن ابدال کے نام سے شہرت رکھتا ہے۔ مزار اپنی ذاتی زمین میں واقع ہے، کرنا ل شہر سے میرٹھ کو جو سڑک جا رہی ہے۔ ارنیوں دروازہ سے

جب اپنا حصہ وغیرہ وصول کیا تو ایک تحریر لکھی گئی تھی جس میں صرف ان کا نام اور ان کے والد کا نام درج ہے۔

آپ کے خصال کا خاندان :

پیر جی سید اشتیاق علی کے نانا چوسانہ ضلع مظفرنگر کے رہنے والے تھے اور نانی موضع پنج سالہ تحصیل نرائن گڑھ ضلع انبالہ کی تھی۔ نانا کا نام سید بھیک علی تھا اور سید بھکوشاہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ دو بھائی تھے۔ دوسرے بھائی کا نام سید برکت علی تھا۔ اور سید برکت شاہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے والد کا نام سید بہادر علی تھا۔ سید برکت علی کے چھ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام سید صابر علی تھا اور یہ نایاب تھا۔ سید برکت علی کا خاندان آج تک چوسانہ میں ہی آباد ہے چوسانہ کرنل سے جمنپارہ تقریباً ۱۵ یا ۱۶ میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ والد صاحب اکثر چوسانہ کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ ہم یہاں چند واقعات نقل کرتے ہیں۔

پہلا واقعہ :

والد صاحب سنایا کرتے تھے کہ ہمارے نانا کی شادی کا واقعہ ہمارے خاندان میں مشہور ہے، فرمایا.....

ہمارے نانا چوسانہ کے سادات میں سے تھے۔ ان کی شادی چوسانہ ضلع مظفرنگر (انبالہ) کے سادات میں ہوئی تھی ہماری نانی کے والد پنج سالہ کے چوہدری تھے اور نانی کی صحت بہت اچھی تھی۔ ہمارے نانا جو نکاح کا سوٹ لے کر گئے وہ کافی پرانا تھا۔ جب نانی کو پہنچانے لگے تو شوار کا پانچ پھٹ گیا نانی کے والد کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ہمارے نانا کے خاندان کی بے عزتی کرنے کے لئے اس شوار کو بانس پر لٹکا کر بڑے درخت میں اونچا کر کے باندھ دیا اور کہا کہ میری بیٹی کے لئے ایسے کپڑے لائے ہو؟۔ دوسرا واقعہ :

والد صاحب اپنی نانی کی بہادری کے واقعات اکثر سناتے تھے.....

میرٹھ کی طرف جاؤ تو شہر سے دو (کوس) میل کے فاصلے پر پھوس گڑھ گاؤں کے قریب یہ جگہ واقع ہے۔ وہاں پر چاموں کے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور قبر مہارک بغیر گنبد کے ایک ۵ فٹ بلند چبوترے پر بنی ہوئی ہے۔

اسی چبوترے پر ان کے ساتھ ایک طرف ان کی زوجہ محترمہ کی قبر ہے اور دوسری طرف ان کے بیٹے سید احمد قنل قلندر زماں کرنل کی قبر ہے۔ آپ کا خاندان کئی پشتوں سے کرنال شہر میں رہائش پذیر ہے۔ اور آپ کا گھر ابدال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ (یعنی ابدال صاحب کی رہائش گاہ) کے بالکل قریب واقع ہے۔ ہمارے پاس کرنال والے مکان کے جو کاغذات موجود ہیں اس میں لکھا ہے۔ نقشہ مکان ملوکہ مقبوضہ اشتیاق علی ولد ممتاز علی قوم سید محمد پیر زادگان ضلع کرنال اسکیل "1-8"۔

پیر جی سید اشتیاق علی کے دادا جان :

آپ کے دادا کا نام سید ضامن علی رضوی تھا۔ مزار آپ کا درگاہ ابدال صاحب میں پائنتی کی طرف ہے۔

پیر جی سید اشتیاق علی رحمہ اللہ کے والد :

آپ کے والد کا اسم گرامی سید ممتاز علی تھا۔ ان کی شادی چوسانہ ضلع مظفرنگر (موجودہ نام ضلع پر بدھنگر) میں بھکوشاہ کی دختر سے ہوئی تھی۔ سید ممتاز علی کے دو بیٹے تھے۔ سید امتیاز علی، سید اشتیاق علی۔ ان کا مزار ابدال صاحب کی درگاہ میں ہی واقع ہے اپنے والد کے ساتھ۔

پیر جی سید اشتیاق علی کے بڑے بھائی :

آپ کے بڑے بھائی سید امتیاز علی تھے۔ یہ بڑے سید کے نام سے مشہور تھے۔ کرنال میں گھوڑ سواری کے اندر بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کی شادی بم اللہ دختر سید مسیت علی عرف مسیتا سے ہوئی تھی۔ پاکستان بننے سے تین سال قبل یہ لا ولد بنی وفات پا گئے تھے۔ ہمارے والد پیر جی سید اشتیاق علی رحمہ اللہ سے ہماری تائی جان نے

گھر میں تو فلانی گھس آئی ہے۔ والد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر پر صرف ہم دونوں بھائی اور نانی تھی۔ نانا اور ماموں زمین پر گئے ہوئے تھے نانی نے فوراً تیل گاڑی تیار کی۔ اور ہم دونوں کو ساتھ بٹھایا اور خود گاڑی چلاتی ہوئی کرنال آگئی۔ گھر کے آگے گاڑی کھڑی کی اور ہم دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے تھے کہ مکان کے اندر لگی اور اس عورت کو چھپا سے پکڑ کر مکان سے باہر دھکا دیا اور ان کے برتن وغیرہ سب گلی میں پھینک دیئے اور کتنی تھی کہ تو نے میرے بچوں کے مکان پر قبضہ کرنے کی جرات کیسے کی؟ تجھے میرا پیٹہ نہیں تھا۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابجی آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ فرمایا نو دس برس ہوگی۔

چوتھا واقعہ :

والد صاحب فرماتے تھے کہ میں اچھا خاصا تھا، گھر سے بھینس کنویں پر لے جاتا تھا۔ ہماری نانی ہمیں روٹی ساتھ باندھ کر دے دیتی تھی۔ اور گڑی بھیلی تو ڈکریٹھیں کے پلے میں ڈال دیتی تھی وہ تقریباً ایک سیر سے زیادہ کی ہوتی تھی۔ کنویں پر جاتے جاتے ہم ساری ختم کر دیتے تھے۔

ایک دفعہ ہم دو پہر کی روٹی کھانے کے لئے بیٹھے تو ہماری برادری کے ایک شخص نے ہم سے کہا کہ سالن کیا ہے؟ ہم نے جواب میں کہا کہ ہماری ماں نے یہ سالن دیا ہے وہ شخص کہنے لگا کہ اسے سید امانتہ نے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے وہ تو تمہاری نانی ہے اور بھکوشہ تمہارا نانا ہے۔ ہمیں یقین نہ آیا واپس گھر آکر پریشان تھے کہ نانی نے کہا کہ کنویں پر کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ ہم نے کہا ایک آدمی تھا وہ آپ کو جانتا ہے اور نانا کو بھی۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ ہماری ماں نہیں، ہماری ماں اور باپ تو بچپن میں مر گئے تھے۔ آپ ہماری نانی ہیں۔ یہ بات سن کر نانی نے کہا کہ اس جائے روئے نے بتا کر بچوں کو پریشان کر دیا۔ پھر ساری بات ہمیں بتائی۔ جب ہمیں علم ہوا کہ یہ ہمارے نانا، نانی ہیں اور ہمارے ماں باپ مر چکے ہیں

نیا واقعہ بھی احقر کو والد صاحب نے سنایا تھا۔ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ہمارے نانا کے گھر چوسانہ میں چور آیا۔ ہم دونوں بھائی بھی چوسانہ میں ہی اپنی نانی کے پاس رہتے تھے۔ چور تیل چوری کرنا چاہتا تھا۔ ہماری نانی سارے کام کر کے رات کو لیٹ گئی تو کچھ دیر کے بعد تیل کے چلنے کی آواز آئی تیل کا سنکڑ زمین میں لگتا جا رہا تھا۔ ہماری نانی فوراً اٹھی اور جو تیل دروازے کی طرف جا رہا تھا اس کو پکڑ کر لائی اور باندھ دیا۔ دوسرے تیل کا سنکڑ جب دیکھا تو وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ سوچنے لگی کہ میں نے تیل خود باندھے ہیں یہ کیا بات ہے؟ اسی اثنا میں تیل بھی پھونک مارنے لگا۔ نانی سمجھ گئی کہ کھری میں کوئی ہے، نانی نے جب کھری میں ہاتھ مارا تو چور پکڑ لیا پھر شور مچایا چور چور۔ ہم اٹھ گئے جب کمرہ سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ سے تیل پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے چور کو پکڑ رکھا ہے، چور اپنے ہاتھ کو چھڑانہ رکھا۔

تیسرا واقعہ :

ہماری والدہ چوسانہ سے کرنال بھیاسی گئی تھی۔ جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو میرے والد سید ممتاز علی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی سید امتیاز علی بھی بہت چھوٹے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو ابھی میں بہت چھوٹا تھا کہ ہماری والدہ بھی انتقال کر گئی ہمیں دونوں بھائیوں کو اپنے والد اور والدہ کی شکل و صورت بھی اچھی طرح یاد نہیں تھی۔ یعنی بہت چھوٹے تھے۔

والد کے انتقال کے بعد ہماری نانی ہمیں اپنے گھر چوسانہ لے آئی۔ ہماری والدہ کے دو بھائی تھے۔ ہمارے بڑے ماموں کا نام سید احمد حسن تھا اور چھوٹے ماموں کا نام سید مہدی حسن تھا۔ ہمیں تو ہمارے نانا، نانی اور ماموں نے پالا تھا۔ جب ہمارے والد سید ممتاز علی انتقال کر گئے اور والدہ کی عدت ختم ہو گئی تو نانی ہمیں مستقل طور پر چوسانہ لے آئی تھی۔ اور کرنال والا گھر خالی تھا۔ ہمارے ساتھ والوں نے ہمارے کرنال والے گھر پر قبضہ کر لیا۔ کسی نے چوسانہ آکر ہماری نانی کو اطلاع کر دی کہ تیری بیٹی کے

ورنہ اس سے پہلے ہم نانانی کو ماں باپ سمجھتے رہے۔

پانچواں واقعہ :

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے نانا بیکوشاہ کو ایک ایسی بیماری لگی کہ ان کے بائیں طرف کے گلے میں سوراخ ہو گیا تھا وہ جب کھانا کھاتے تو کچھ کچھ کھانا اس سوراخ میں سے گرتا رہتا تھا۔

پیر جی سید اشتیاق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ماموں :

ان کا نام سید احمد حسن تھا ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام سید محمود الحسن واسطی تھا۔ ویسے ایسے نانا نو کہتے تھے۔ ان کی شادی ہوئی تھی مگر اولاد نہیں ہوئی اولد ہی فوت ہوئے۔ احمد حسن کے انتقال کے بعد ان کی بیوی اسٹل نے احمد حسن کے چچا زاد بھائی صابر علی سے شادی کر لی تھی۔

پیر جی سید اشتیاق علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے ماموں :

ان کا نام سید مہدی حسن تھا۔ جوانی ہی میں ان کو جنات نے مار دیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ والد صاحب کئی واقعات اپنے ماموؤں کے سناتے تھے ان میں سے کچھ یہاں نقل کرتے ہیں۔

واقعہ نمبر ۱ :

والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر ۷۷-۸۰ یا ۸۰-۱۰۰ سال کے لگ بھگ ہوگی بارش ہوئی اور اولے پڑے اولے اتنے موٹے موٹے تھے جیسے رس گلے ہوتے ہیں۔ میں کنویں پر تھا۔ کنویں سے واپس آ رہا تھا۔ جب اولے پڑے۔ میں جان بچانے کے لئے ایک درخت کے اندر گھس گیا۔ درخت کھوکھلا تھا۔ اور بڑا درخت تھا۔ میرے ماموں بہت پریشان ہوئے کہ بچہ کہاں ہوگا میرے ماموں نے آواز لگانی شروع کی اور یہ کہہ رہے تھے سید، سیدارے بھائی کہیں بچا ہو تو بتا۔ میں نے درخت میں سے آواز دینا شروع کی ماموں سمجھ گئے کہ آواز اس طرف سے آرہی ہے پھر وہ آئے اور

کسی سے اولے دور کئے اور مجھے وہاں سے نکالا پھر گھر لے کر آئے۔

واقعہ نمبر ۲ :

والد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ایک ماموں کو جنوں نے مار دیا تھا۔ ہوا ایسے کہ ہوا بہت زور سے چلی اور پھر آدھی کی شکل اختیار کر گئی بہت خطرناک آوازیں آنے لگیں اور تھوڑی بارش بھی ہوئی۔ جب آدھی ختم ہوئی تو دیکھا کہ ہماری زمین میں کہیں سے آکر ایک جھونپڑی سے گر گئی تھی۔ ہمارے ماموں اس کو اٹھا کر کنویں پر لے آئے کہ آگ وغیرہ جلانے کے کام آجائے گی۔ جب سے وہ جھونپڑی اٹھا کر لائے اسی وقت سے بخار چڑھ گیا اور طبیعت زیادہ خراب ہو گئی بس بار بار زبان سے یہ آواز نکلتی تھی کہ اب اٹھانے کا اب اٹھانے گا۔ دوسرے دن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔

والد صاحب کی تاریخ پیدائش :

والد صاحب نے احقر کو خود ۱۹۰۷ء بتائی ہے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری تو سن ایک کی پیدائش ہے مگر آپ کی سروس بک میں آپ کی تاریخ پیدائش ۷ جنوری سن ۱۸۷۷ء (۱۹۰۲ء لکھی ہے ہم اسی کو رائج قرار دیتے ہیں۔

تعلیم و تربیت :

ہمارے والد صاحب پیر جی سید اشتیاق علی پڑھے لکھے نہیں تھے صرف اپنا نام لکھنا جانتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ہمارے والدین تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ نانا، نانی نے ہمیں لاڈ میں رکھا اور پڑھایا نہیں۔

دوسری وجہ یہ تھی کہ ہماری زمین بہت تھی، ماموں کہتے تھے انہوں نے کون سا نوکری کرنی ہے۔ اس لئے بھی نہیں پڑھایا۔

پس جب ہم ذرا سانسے ہوئے تو اپنی زمین پر اپنے نانا اور ماموں کے ساتھ چلے جاتے تھے اور جانوروں کی دیکھ بھال اور فصلوں کے کام جو ہوتے ہیں وہ کرتے تھے اس زمانہ کا ایک واقعہ والد صاحب نے احقر کو سنایا تھا وہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں۔

واقعہ :

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے کنوئیں پر پینے کے لئے پانی جمع ہوتا تھا۔ جانور، درندے وغیرہ سب پانی پینے کے لئے رات کو آتے تھے۔ کیونکہ قریب قریب پانی نہیں تھا۔ اور ہمارے بڑے ماموں، جان بوجھ کر پانی جمع رکھتے تھے کہ ثواب ہوگا۔

ایک دفعہ رات کو کتا بھونکا اور بہت زیادہ بھونکا اور جہاں ہم کمرے میں سو رہے تھے اس طرف آئے جاتا۔ ہمارے ماموں اٹھے اور ہمیں بھی اٹھایا اور کہا کہ باہر خطرہ ہے، ہوشیار رہنا اور فوراً چھت میں سے پھوس نکالا اور دیا سلائی لگائی، آگ جلا دی۔ ہم نے دیکھا کہ باہر شیر کھڑا ہے جب ماموں نے آگ جلائی تو فوراً جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ ماموں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ باہر خطرہ ہے۔ ماموں نے کتے کے بھونکنے سے اندازہ لگالیا تھا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وقت اسی طرح گزرتا رہا اور ہم جوان ہو گئے۔

ملازم ت :

راجوں کے ساتھ مزدوری کرنا :

(۱) والد صاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا جب میں ۱۵-۱۶ سال کے لگ بھگ تھا تو ایک راج نے مجھے کہا کہ چھوٹے سید کیا تو فارغ پھر تا ہے، چل میرے ساتھ مزدوری پر تجھے راجوں کا کام سکھاتا ہوں۔ وہ مجھے نانا کو بغیر بتائے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس زمانہ میں مزدوری ۶ آنے تھی۔ اس نے شام ۵ بجے ۶ آنے دے دیئے۔ میں کچھ عرصہ تو جاتا رہا، ماموں سے چوری چوری پھر پکڑے وغیرہ دیکھ کر نانی اوبڑ ماموں کو ظلم ہو گیا اور کسی نے بتا بھی دیا اور جو میسے جمع کر رکھے تھے وہ نانی کو دے دیئے۔ نانی کچھ دیر تو خاموش رہی پھر رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۲) والد صاحب نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ جس زمانہ میں ہم نے

مزدوری کی ہمارے ساتھ بھریا دانی بھی مزدوری کرتی تھی اور بڑی ہمت والی تھی، مزدوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی۔

(۳) والد صاحب نے جس مستری کے ساتھ کام کیا اس کا بیان وہ مستری نعمانیہ روڈ محلہ مصطفیٰ آباد منجی گراؤ ند گوبرنوالہ میں مسجد نعمان کے پیچھے رہتے تھے، اپنی بیٹی کے پاس۔ ان کا نام میرے خیال میں یوسف تھا، صوفی صوفی کہتے تھے۔ وہ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید خان صوفی صاحب نور اللہ مرقدہ سے اکثر ملنے کے لئے مدرسہ فصرۃ العلوم آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ حضرت یہ ہمارے ہم وطن ہیں۔ ان کے والد بہت نیک آدمی تھے اور یہ کھرے سید ہیں۔ ہم ان کے والد صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مزدوری کرتے تھے، بیڑ بہت اچھی باندھتے تھے، مجال ہے کہ بل جائے۔

(۴) والد صاحب سے ایک دفعہ احقر نے سوال کیا کہ اباجی آپ تحصیل میں ملازم کیسے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ.....

ایک دفعہ ہم نواب لیاقت علی خان کے گھر مزدوری کر رہے تھے، ویسے بھی وہ ہمارے محلہ دار تھے اور جانتے تھے کہ یہ سید ہیں اور نواب کا ظم علی خان بھی میرا اور میرے بڑے بھائی کا دوست تھا۔ بھائی کے ساتھ گھڑ سواری اور شکار کے لئے جاتا تھا۔ نواب صاحب نے جب میرا کام دیکھا کہ بڑی دل جمعی اور دیانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے اور سب سے پہلے آتا ہے اس کو میرا کام کرنا بہت اچھا لگا۔ ایک دن کہا کہ سید یہ تو کام چھوڑ میں تجھے تحصیل میں لگاؤا دیتا ہوں۔ اس طرح میں نے مزدوری چھوڑ دی اور تحصیل میں ملازم ہو گیا۔

گورنمنٹ کی نوکری :
تحصیل میں کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد والد صاحب ڈسٹرکٹ بورڈ آف کرنال میں چپڑا اسی کے عہدے پر ملازم ہو گئے پھر پاکستان بننے تک بورڈ میں ملازم

رہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آ گئے اور سن ۱۹۶۲ء تک یہاں آکر بھی نوکری کرتے رہے۔ سن ۱۹۶۲ء میں ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی چھ سات سال دفتر جاتے رہے۔

والد صاحب کا روحانی سلسلہ :

ہمارا خاندان سادات رضویہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہندوستان میں ہمارے خاندان میں ایک صوفی بزرگ سید شاہ بن سید ابدال المشہور حصّہ بن ابدال نام کے گزرے ہیں۔ پیری مریدی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ ہم کو پیر زادے بھی کہتے ہیں بلکہ کربال میں ہمارے محلّہ کا نام ہی محلّہ پیر زادگان تھا۔ اس لئے ہمارے بہت سے رشتے دار رضوی کہلاتے ہیں، بعض ابدالی کہلاتے ہیں۔ بعض مشہدی کہلاتے ہیں، اور بعض صرف پیر زادے یا پیری جی کہلاتے ہیں۔ اس لئے ہم صرف پیر جی یا پیر زادے ہی نہیں بلکہ ہم حسینی رضوی سید ہیں۔ ہمارے بزرگ مشہد سے آئے اس لئے مشہدی حصّہ بن ابدال کی وجہ سے ابدالی اور پیری مریدی کرنے کی وجہ سے پیری جی ہیں۔ ہمارے دادا پیری سید ممتاز علی رضوی پیری مریدی کرتے تھے۔ مگر ہمارے والد کی پیدائش سے ایک ماہ پہلے ہی انتقال فرما گئے تھے۔ ہمارے دادا چشتی قلندری سلسلہ کے تھے۔

والد صاحب نے پیری مریدی کے متعلق ارشاد فرمایا :

جب ہم کچھ سیانے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نیل گاڑی میں اتاج وغیرہ آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اپنی نانی سے کہا، اری نانی ہماری فصل تو ابھی کئی نہیں یہ کہاں سے اتاج آیا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کے والد اور دادا کے مرید بھیجتے ہیں۔ جب ہم خوب اچھی طرح جوان ہوئے تو مرید بڑے بھائی کے پاس آئے جانے لگے تو ہمارے بڑے بھائی جو بڑے سید کے نام سے مشہور تھے۔ مریدوں سے کہا کہ بھائی ہمارے باپ دادا تو واقعتاً قابل تھے ہم تو بڑے لکھے نہیں ہیں نہ یہ کام جانتے ہیں اس لئے ہم یہ بوجھ نہیں

اٹھا سکتے۔ آپ اپنا تعلق کسی اور سے قائم کر لیں۔ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد نہ کوئی مرید آتا تھا اور نہ ہی کوئی نذرانہ وغیرہ۔ بیعت اور سلسلہ طریقت :

والد صاحب مولانا مولوی خواجہ نور محمد صاحب نیاولی ضلع کربال سے بیعت تھے۔ اس کا ذکر انہوں نے احقر سے کئی بار کیا، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مرشد اور پیر تو چلتی قبر والے ہیں۔ اس طرح آپ کا سلسلہ (چشتیہ، نظامیہ، فخریہ، نوریہ، قادریہ، قلندریہ) تھا۔

آپ کا شجرہ طریقت مندرجہ ذیل ہے.....

- (۱) پیری جی سید اشفاق علی کربالوی۔ (۲) مولانا نور محمد نیاولی ضلع کربال۔
- (۳) خواجہ احمد حسن سوختہ جاں کربال۔ (۴) شاہ حبیب اللہ۔
- (۵) خواجہ مرزا بخش اللہ بیگ۔ (۶) حاجی گل محمد چشتی۔
- (۷) خواجہ شمس الدین لونوی۔ (۸) خواجہ فخر الدین دہلوی۔
- (۹) نظام الدین اونگ آبادی۔ (۱۰) شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی۔
- (۱۱) شیخ سنجی مدنی۔ (۱۲) خواجہ محمد کجراتی۔
- (۱۳) خواجہ حسن محمد۔ (۱۴) جمال الدین چشتی۔
- (۱۵) شیخ محمود راجن۔ (۱۶) شیخ علم الدین۔
- (۱۷) شیخ راج الدین۔ (۱۸) شیخ کمال الدین علامہ۔
- (۱۹) خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی۔ (۲۰) خواجہ سید نظام الدین اولیاء دہلی۔
- (۲۱) بابا فرید الدین گنج شکر۔ (۲۲) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔
- (۲۳) خواجہ سید معین الدین چشتی۔ (۲۴) خواجہ عثمان ہارونی۔
- (۲۵) خواجہ حاجی شریف زندنی۔ (۲۶) خواجہ قطب الدین مودود چشتی۔
- (۲۷) خواجہ ابو یوسف ناصر الدین چشتی۔ (۲۸) خواجہ ابو محمد ابدال چشتی۔

لگائی۔ اگر آپ کا کسی نے کبوتر پکڑ لیا تو کبھی لینے نہیں گئے۔ جب آپ ریٹائر ہوئے تو اسی دن دو سو کے دو سو کبوتر بیچ دیئے۔ پھر ایک دو جوڑا کبھی کبھی رکھ لیتے تھے۔ والد صاحب اپنی جوانی میں تیز لڑایا کرتے تھے۔ تیزی کو چغیرے میں اور تیز کو پیدل پھرایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے والد صاحب کی یہ بھی ایک پہچان بن گئی تھی۔ (پیر جی تیز والے)۔

اور ہمارے تایا جان سید امتیاز علی جو بڑے سید کے نام سے مشہور تھے ان کو گھوڑی پالنے کا بہت شوق تھا۔ بہت قیمتی گھوڑیاں خریدتے تھے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لئے مستقل ملازم رکھے ہوئے تھے۔ سال کے بعد دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، آپ ان میں حصہ لیا کرتے تھے۔

تایا جان کا گھڑ سواری کے متعلق ایک واقعہ :

والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تمہارے تایا گھڑ سواری کا مقابلہ بار گئے، دوسرا آدمی جیت گیا۔ تمہارے تایا کو وہ گھوڑی پسند آگئی۔ بس پھر کیا تھا ضد باندھ لی، ماموں سے کہا کہ مجھے یہی گھوڑی خرید کر دیں جو مجھ سے جیتی ہے۔ ماموں نے بہت سمجھایا کہ وہ آدمی نہیں دے گا۔ مگر ہمارے بھائی کی ایک بی بات تھی کہ میں نے وہ بی لینی ہے۔ ماموں نے اس شخص کو بڑی مشکل سے راضی کیا اور جتنی رقم اس نے مانگی وہ اس کو دی مگر بھائی کو گھوڑی خرید کر دی۔ اور ساتھ اس کا رکھوالی بھی تھا۔ وہ بھی نوکر کے طور پر رکھنا پڑا پھر سال تک اس گھوڑی کو تیار کیا پھر مقابلہ کیا اور جیت گئے۔ گھوڑی کو اس شخص نے سکھایا تھا۔ وہ گراس نے تمہارے تایا کو بھی بتایا۔

وہ یہ تھا کہ اگر گھوڑی پیچھے رہے اور جگہ قریب آنے کو ہو تو گھوڑی کو ایڑی لگا کر کہنا ہے کہ پولیس والا آگیا ہے اب تو بچالے تو سب سے آگے نکل جائے گی۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ ایسا ہی ہوا ہم اور ہمارے خاندان کے لوگ بھی سب موجود تھے جب بھائی جان نے یہ لفظ کہا تو گھوڑی سب سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئی جہاں تک جانا

(۲۹) خواجہ ابوالحسن ابدال چشتی۔ (۳۰) خواجہ ابوالحسن شامی۔

(۳۱) خواجہ شادعلو دینپوری۔ (۳۲) خواجہ امین الدین بصری۔

(۳۳) ابوبند فیض الرحمن۔ (۳۴) سلطان ابراہیم بن ابراہیم۔

(۳۵) خواجہ محمد فضیل بن عیاض۔ (۳۶) خواجہ عبدالواحد بن زید۔

(۳۷) خواجہ حسن بصری۔ (۳۸) حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔

اور او دو وظائف :

آپ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے تھے اور رات کو لیٹنے وقت کچھ سورتیں اور اذکار بلند آواز سے بھی پڑھا کرتے تھے اور یہ جملہ فرماتے آج کا دن تو گزر گیا خیریت سے اب اگر اللہ کو منظور ہو تو صبح کا ٹھہ جائیں گے، دیکھو بھائی۔

سجادہ نشین :

والد صاحب درگاہ ابدال صاحب رضی اللہ عنہ کرنا ل کے گدی نشین تھے اور درگاہ شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر واقع قلندر دروازہ (موجودہ نام قلندری گیٹ) کرنا ل شریف کی انتظامیہ کے اہم رکن تھے۔

ریٹائرمنٹ کے بعد :

والد صاحب نے ریٹائر ہونے کے بعد کہیں نوکری وغیرہ نہیں کی گھر پر ہی رہا کرتے تھے۔

شکار کا شوق :

والد صاحب کو شکار کا بہت شوق تھا۔ مگر وہ صرف پاکستان ہجرت سے پہلے پہلے رہا۔ پاکستان آنے کے بعد چھوڑ دیا تھا۔

جانور پالنے کا شوق :

والد صاحب کو تیز، تیز اور کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا۔ کبوتر تو ہمارے سامنے بھی تھے، ہم نے اپنے گھر میں دو سو کے قریب کبوتر دیکھے ہیں۔ مگر کبھی شرط وغیرہ نہیں

تھا اور مقابلہ ہمارے بھائی نے جیت لیا۔

اولاد :

ہم دو بھائی ہیں۔ میرے بڑے بھائی سید محرم علی عرف سید اشفاق علی ہیں جن کی پیدائش ۱۹۵۸ء کی ہے، ان کے دو بیٹے سید مکرم علی، سید معظم علی اور سات بیٹیاں ہیں۔ وہ کراچی میں رہائش پذیر ہیں۔

سید مشتاق علی، احقر کی پیدائش ۱۱۔۱۱۔۱۹۶۱ء کی ہے۔ احقر کے دو بیٹے حافظ سید عبدالستین اور سید عبدالحمید المبین اور چار بیٹیاں ہیں۔

وفات :

والد صاحب نے ۹۰ سال عمر پائی اور بہترین زندگی گزاری۔ آپ کا انتقال بروز منگل ۲۶ شوال ۱۴۱۰ھ بمطابق ۵۔۲۲۔۱۹۹۰ء میں ہوا اور گوجرانوالہ کے بڑے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔

حضرت
شاہ ابن ابدال
قدس سرہ

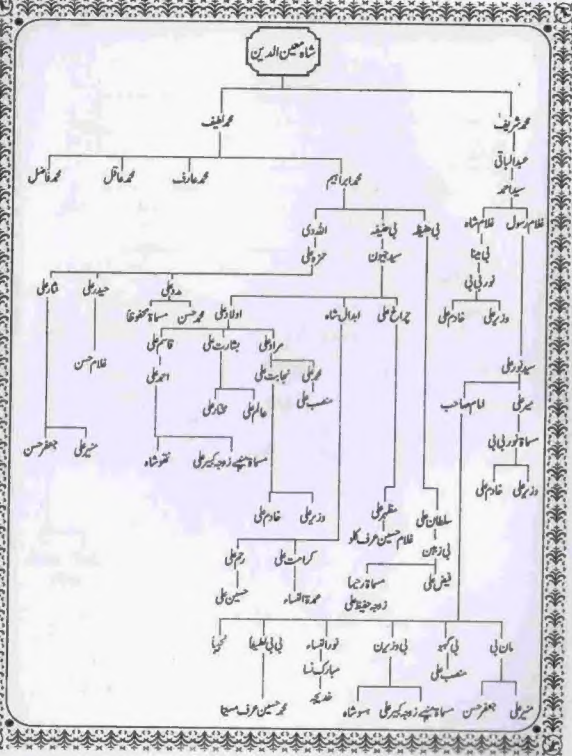
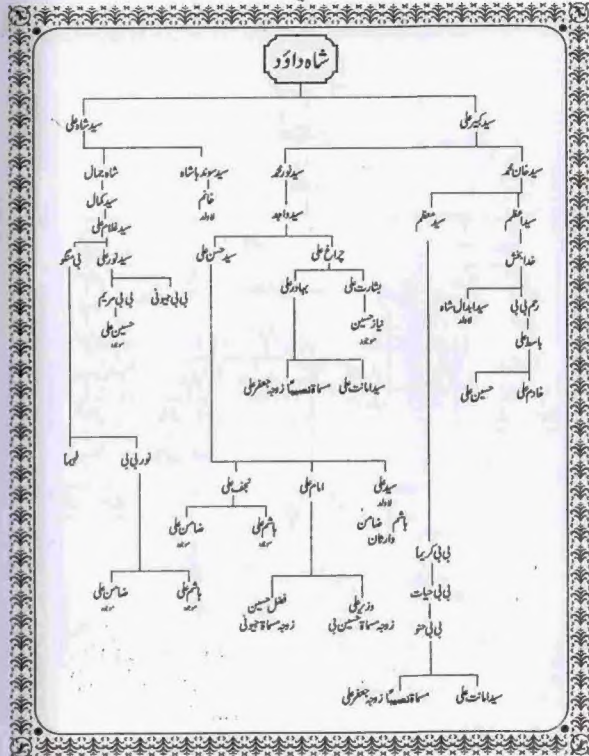
حضرت
شاہ احمد قبال قلندر کرناٹ
قدس سرہ

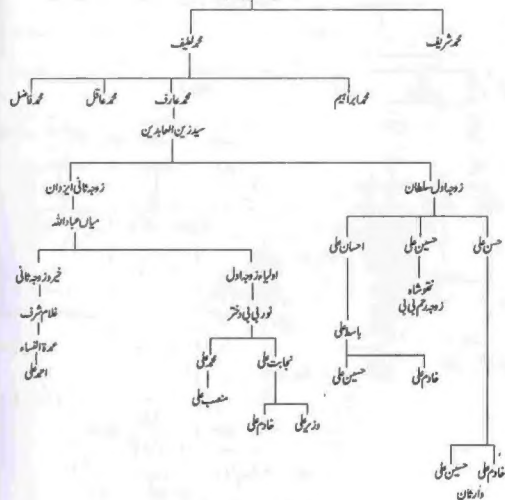
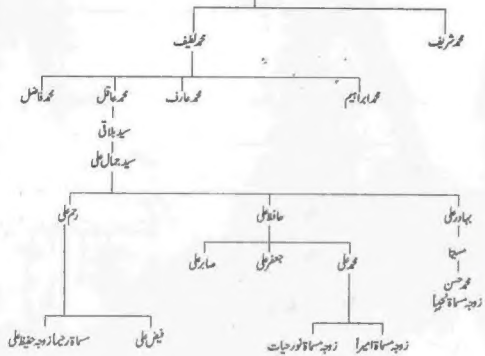
شاہ معین الدین

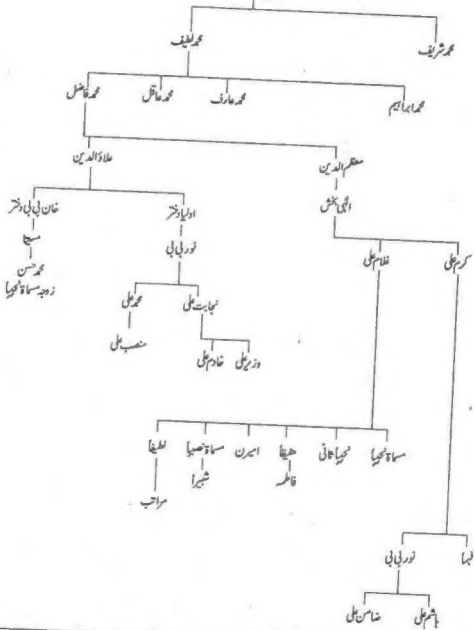
شاہ داؤد

شاہ علی اکبر

شاہ عثمان

پیر جی تخت خانہ کی مطبوعات

- 1 - حقائق الفقہ بجواب حقیقت الفقہ! 400
- 2 - آفتاب محمدی، بجواب مجمع محمدی! 300
- 3 - امام ابوحنیفہ پر اعتراضات کے جوابات! 350
- 4 - فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات! 350
- 5 - فتاویٰ عالمگیری پر اعتراضات کے جوابات! 100
- 6 - بہشتی زیور پر اعتراضات کے جوابات! 30
- 7 - ہم اہل سنت والجماعت کیوں ہیں؟ 60
- 8 - دلائل احناف (پچاس مسائل کے مدہنی دلائل)! 45
- 9 - تکبیرات العیدین مع قربانی کے تین دن! 30
- 10 - حبر ابولہٰل مدّوح! 30
- 11 - مسائل اربعہ! 30
- 12 - بیس رکعت تراویح کا ثبوت! 30
- 13 - فرض نماز کے بعد دعائے کا ثبوت! 30
- 14 - ننگے سر نماز! 30
- 15 - رسائل پیر جی! 400
- 16 - علمائے اہل سنت کی تصنیفی خدمات! 140
- 17 - فیضانِ مصطفیٰ ﷺ (درد و شریف کا مجموعہ)! 200
- 18 - مجموعہ وحائک! 200
- 19 - مسنزل! 15
- 20 - خاص خاص سورتیں اور ان کے فضائل! 15
- 21 - تذکرہ اولیاء سادات مع فضائل سادات! 750
- 22 - آفتاب محمدی، بجواب، شمع محمدی (حصہ دوم) زیر طبع

ملنے کا پتہ

پیر جی تخت خانہ محلہ گوبندہ گڑھ گلی نمبر ۸ مکان نمبر C/36 کالج روڈ گو حبر انوالہ

فون نمبر: 055-4445401 موبائل: 0333-8182910